

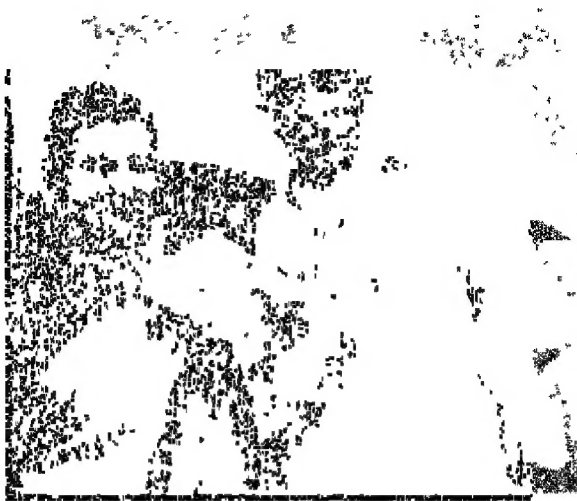
ଆମର ଭାବନା

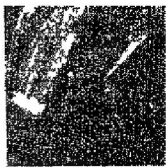
इन्दिरा गाँधे
बहुआयामी व्यक्तित्व

Gifted by
Raja Ram Mohun Roy
Library Foundation
Calcutta

जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू बेटी इन्दिरा के साथ

श्रावणी मुखर्जी

ज्दरा गांधी

इराणी व्यक्तित्व

© सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रकाशक : त्रिमूर्ति प्रकाशन

सी-8/174, यमुना विहार,

दिल्ली-110053

आवरण : विवेक कौशिक

हिन्दी संस्करण : प्रथम, 2004

शब्द-संयोजन : राजेश लेखर प्रिंट्स

शाहदरा, दिल्ली-110032

मुद्रक . बी. के. ऑफसेट,

नवीन शाहदरा, दिल्ली-32

ISBN 81-901528-0-7

मूल्य : 250.00

अनुक्रम

दो शब्द	7
1 परिवार और काल	11
2. शब्द और लोग	34
3. चिन्तामय किशोरावस्था	50
4. चरित्र-निर्माण	71
5. युद्ध, राजनीति, राष्ट्र	91
6. पत्नी, बन्दी, मौँ	112
7. स्वतन्त्रता का मूल्य	134
8 भारत और संसार	147
9 उत्तराधिकारी	166
10. देश का नेतृत्व	177
11 परिवार, भारत, संसार	200
12 रात्रि और अनन्तकाल	221
उपसंहार	229

दो शब्द

यहाँ भारतीय नदियों का उद्गम है। पर्वतीय भूखण्डों में जन्म लेती वे उतनी ही स्वच्छ होती हैं, जितने निष्कलुष नवजात शिशु इस ससार में आते हैं। कलकल करते निर्मल झरने ढलानों को पार करते हुए मैदानों में उतरते हैं, विशाल दूरियाँ पार करते हुए वे गहरी-चौड़ी जलधाराओं का रूप धारण करते हैं, जो मद गति से बहती हैं और थक-हारकर अपनी यात्रा के अन्त में महासागर में विलीन हो जाती हैं।

प्राचीन काल में उत्तर की दिशा से हिमालय की तलहटी पर आकर बसे लोगो में नेहरू वंश अस्तित्व में आया था।

दो सौ वर्ष से अधिक समय पहले उस वंश का एक मेधावी पूर्वज आलीशान मुगल दरबार में यश एवं सुख की तलाश में कश्मीर की पहाड़ी वादी से उतरकर मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली पहुँचा था।

इन्दिरा नेहरू (गोँधी) की उन्मुक्त मुस्कान उम्र-भर सूर्यस्नात कश्मीर की कोमल धूप की छाप लिये रही और उनके आकर्षक मुखमण्डल पर निष्कपट खुली दृष्टि तथा गरिमा, पश्चिमी और पूर्वी जातियों के लक्षणों का मनमोहक मेल नजर आता था।

वह नर्तकी बनना चाहती थी, फिर उन्होंने लेखिका के रूप में विख्यात होने का सपना देखा, मगर उनके भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था। कठिन संघर्ष और अग्नि-परीक्षाओं से भरपूर जीवन की द्वन्द्वात्मकता ने उनमें राजनीतिक कार्यकर्ता की असाधारण योग्यताओं को निखार दिया, उन्हें महान् एशियाई देश के नेतृत्व की 'हिमालय सदृश' बुलन्दियों पर पहुँचा दिया।

इन्दिरा गोँधी भारत के सभी बच्चों का पेट भरने, देश के सदियों से चले आए पिछड़ेपन का अन्त करने, उसकी जनता की गरीबी हटाने का सपना जीवन-भर अपने दिल में सँजोये रही और उस स्वप्न को मूर्तरूप देने की चेष्टा करते हुए उन्होंने लम्बा और कठिन मार्ग तय किया।

स्वतन्त्र, एकजुट तथा प्रजातन्त्रीय भारत के निर्माण के हेतु वह सदा अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर रहीं ताकि देश में साम्प्रदायिक द्वेष के लिए कोई स्थान न हो और सभी भारतवासियों की एकजुट, स्वाधीन और शक्तिशाली मातृभूमि महान् राष्ट्रीय आदर्शों से देदीप्यमान रहे।

इस महान् लक्ष्य हेतु वह नवोदित भारत

के विदेशी और आन्तरिक

शत्रुओं का सदा साहसपूर्वक विरोध करती रही, उन शक्तियों का पर्दाफाश तथा भर्त्सना करती रही, जो आज भी राष्ट्रो की शान्ति और स्वतन्त्रता को खतरे में डालती है।

उदात्त राजनीतिक नैतिकता, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में ईमानदारी और निष्कपटता के कारण उन्हें भारतीय जनगण, संसार के सभी सद्भावनापूर्ण लोगों के बीच सम्मान और महान् प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। मगर इन्दिरा गान्धी के अनेक शत्रु भी थे। विश्व शान्ति तथा अपने देश की सुख-समृद्धि के उदात्त विचारों से प्रेरित इस निर्भीक महिला के खिलाफ उन्होंने साजिश का जाल बुना था।

तरह-तरह की अविराम धमकियों का इन्दिरा गान्धी ने शान्त भाव से और साहसपूर्वक उत्तर दिया—“जीने की लालसा आज जितनी प्रबल मेरे मन में है पहले कभी नहीं थी और वह मुझे ये पंक्तियाँ लिखने के लिए बाध्य करती है, जो एक प्रकार का वसीयतनामा है।

“अगर हिंसा के फलस्वरूप मेरी मृत्यु हो गई, जिसकी कुछ को आशंका है और जिसका कुछेक मसूवा बना रहे है, तो मैं नहीं, बल्कि भाड़े के हत्यारों के विचार और कृत्य हिंसा के शिकार होंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी कुत्सित घृणा नहीं है, जो अपनी जनता और देश के प्रति मेरे प्रेम को कुण्ठित कर सके, ठीक इसी तरह कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, जो मुझे देश को आगे बढ़ाने का अपना लक्ष्य छोड़ने को बाध्य कर सके।

“एक कवि ने अपनी प्रियतमा के बारे में कभी कहा था—‘तुम्हारे सामने मैं अपने को कितना तुच्छ महसूस करता हूँ।’ भारत के प्रति मेरे मन में ऐसी ही भावना बसी है।

“मैं यह नहीं समझ पाती कि भारतीय होते हुए इस पर गर्व भला कैसे न किया जाए—हमारी समृद्ध विरासत की विविधता इतनी अधिक है, हमारी जनता की आत्मा इतनी महान् है कि दरिद्रता और दुःख-कष्टों के बीच भी वह अपनी आस्था पर अडिग रहती है और हँसते-हँसते सभी मुसीबतों व अपार दुःख-कष्टों का सामना कर सकती है।”

31 अक्टूबर, 1984 को दिल्ली में गोलियों चली। हरी घास पर भारत की सुपुत्री का गरम रक्त बहा। रक्त गिरा, प्रभातकालीन ओस की बूँदों से घुल-मिल गया, धरती में समा गया, ऊँचे-ऊँचे पेड़ों की गहरी जड़ों तक पहुँचा, जिनकी शीतल छाया में वह अपने जीवन के अन्तिम दिन तक जनसाधारण से मिला करती थी, जो देश के कोने-कोने से उनके निवास-स्थान पर पहुँचा करते थे।

सारा भारत कर उठा दुनिया के देशों और महाद्वीपों पर मातम छा

उस भूमि से उन्हे अगाध प्यार था, वह सपना देखती थीं कि कभी यहाँ आकर सदा के लिए बस जाएँगी, लकड़ी के छोटे-से घर में बचे-खुचे वर्ष शान्ति से बिताएँगी, वह चाहती थी कि पहाड़ों से चली आई हवा शाश्वत हिम की महक से सुवासित रहे और चारों ओर फूल-ही-फूल खिले हुए।

परन्तु वह जनगण की शान्ति और सुख की खातिर लड़ी। जीते-जी उनके हृदय में संघर्ष की आग धधकती रही। विश्राम और पुष्पो का तो वह केवल सपना देखती थी।

‘इन्दिरा गॉधी जिस तरह जीयी, उसी तरह उन्होंने दम तोड़ा : निर्भोक् होकर, अडिग साहस के साथ,’ उनके पुत्र प्रधानमंत्री राजीव गॉधी ने जनता के नाम सन्देश में कहा—“उनका नाम, उनके कृत्य अमर है।

“इन्दिरा गॉधी हिमालय पर आसक्त थी, उसके प्रति श्रद्धा-भाव रखती और उससे शक्ति पाती थीं। वह अपने को पहाड़ों की बेटी मानती थीं। जब कभी उनसे पूछा जाता था कि वह कहाँ रहना चाहती है, वह जवाब देती कि हिमाच्छादित पहाड़ों की गोद में। अन्य लोगों को खड़ी चढ़ाईयों थका देती हैं। इन्दिरा गॉधी को उनसे ताजगी और स्फूर्ति मिलती थी।

“एक बार उन्होंने कहा था कि हम भारतवासियों के लिए हिमालय मात्र विशाल पर्वतमाला नहीं है। यह भारतीय लोकमानस का अभिन्न अंग, सनातन मूल्यों का प्रतीक है। पर्वतों की विशाल भव्य छटा, ऊँचे शिखरों की शान्ति हमें अपने को और अपनी चिन्ताओं को विशिष्टपरिप्रेक्ष्य में देखने में सहायता देती है। विनाश और सृजन करने की अपनी सभी क्षमताओं के बावजूद हम कितने तुच्छ और अक्षम हैं, ब्रह्माण्ड के अनन्त विस्तार में हम कितने असहाय हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास वह है, जो हमारा नैसर्गिक गुण है—अजेय मनोबल। यह वह गुण है, जिसके फलस्वरूप लोग असम्भव को सम्भव बना देते हैं।

“इन्दिरा गॉधी ने यह कामना प्रकट की थी कि मृत्यूपरान्त उनकी राख हिमालय में बिखरे दी जाए। अपनी माता की अस्थिर्या मैं इस महान् हिम साम्राज्य को अर्पित करता हूँ। गंगा के स्रोत के निकट पावन गंगोत्री में, हिमालय के ऊपर फूल बिखरे जाएँगे और इस प्रकार इन्दिरा गॉधी की इहलौकिक जीवन-यात्रा समाप्त हो जाएगी। मगर जनता का जीवन अभियान जारी है। आइए, साहस और लक्ष्य के प्रति निष्ठा के साथ सब मिलकर अपने मार्ग पर दृढ़तापूर्वक तथा विश्वासपूर्वक कदम बढ़ाएँ।”

परिवार और काल

19 नवम्बर, 1917 को प्राचीन इलाहाबाद नगर में भारत के प्रसिद्ध नेहरू कुटुम्ब में स्थानीय ज्योतिषियों के अनुसार 'कोमलता' और 'जीवन्त शक्ति' के शकुन में एक लड़की का जन्म हुआ।

हर परिवार में बच्चे का जन्म असाधारण घटना होती है। नवजात शिशु का जीवन कैसा होगा ? स्वभावतया मन में यह सवाल पैदा होता। लेकिन उसका जवाब देने का साहस भला कौन कर सकता है सिवाय किसी ज्योतिषी, नज्मी के ? मनुष्य का भाग्य क्या है ? परिस्थितियों का संयोग ? अनपेक्षित अवसर, पूर्वनिर्णीत अवश्यम्भावी परिणाम या आकस्मिकताओं का फेर ? अपने सपने को साकार बनाने के लिए मनुष्य के सोद्देश्य कार्यकलाप और साथ ही इन सभी सांयोगिक तत्त्वों का मेल ? जो भी हो, कार्यकरण के अनन्त फेर में उसके भाग्य का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाए ?

मगर प्रत्येक मानव का अपना विशिष्ट भाग्य होता है। इस ससार में आकर लोग अपना जीवन जीते हैं, अपना अनन्य मार्ग तय करते हैं। दो बिलकुल एक-समान व्यक्ति दुनिया में कभी नहीं हुए हैं, कभी नहीं होंगे। ध्यान देने की बात है कि यह असमानता न केवल शक्तसूरत में, बल्कि जो कही अधिक महत्त्वपूर्ण है, प्रत्येक व्यक्ति के अनुपम आन्तरिक ससार में, भावनाओं, मानसिक व बौद्धिक क्षमताओं, स्वभाव, रुचियों-रुझानों, अलग-अलग दृष्टिकोणों के मौलिक समागम में भी विद्यमान होती है। परन्तु सभी लोग मानव-जाति के अंग हैं और मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति की सर्वोपरि पूर्वनियति इन सबको सूत्रबद्ध करती है।

नवजात बालिका और उसके सभी समयस्को के भाग्य में मनुष्य जाति की ऐसी पहली पीढ़ी बनना बड़ा था, जिसे मानव समाज के इतिहास के युगान्तरकारी दौर में—समाजवादी तथा राष्ट्रीय मुक्ति क्रान्तियों, ससार में नयी समाजवादी सभ्यता के आविर्भाव के काल में—जीना था।

सुखी और खुशहाल परिवार में शान्त-निश्चिन्त जीवन का आनन्द भोगना नवजात शिशु के भाग्य में नहीं लिखा था, हालाँकि शुरू-शुरू में यही सम्भव लगता था।

हिन्दू रीति के अनुसार

की पत्नी कमला को प्रसव-काल के लिए

मायके जाना था। लेकिन चिन्ताशील ससुर मोतीलाल नेहरू को यह मजूर नहीं था और उन्होंने आग्रह किया कि बहू उनके घर में ही रहे, जहाँ उसकी अच्छी देखभाल की जा सकती थी और आधुनिकतम डॉक्टरी सहायता उपलब्ध थी। इसके सिवा, हिन्दूधर्म के अनुसार, बच्चे का भाग्य इस बात पर निर्भर होता है कि उसने कैसे घर में जन्म लिया है। प्राचीन ग्रन्थ में लिखा हुआ है कि 'कुशल शिल्पियों द्वारा घर समतल स्थान पर बनाया जाना चाहिए। उसकी खिड़कियाँ पूर्व अथवा उत्तर की ओर होनी चाहिए, उसे सुन्दर और मजबूत होना चाहिए।'

मोतीलाल नेहरू का आलीशान आनन्द भवन इन अपेक्षाओं के सर्वथा अनुरूप था। उसे पवित्र स्थान में निर्मित किया गया था, जहाँ, दन्त-कथा के अनुसार, कभी राम अपने भाई भरत से मिले थे। पुराणों के अनुसार, वहाँ 'रामायण' के रचयिता महर्षि वाल्मीकि रहते थे।

वेदों के निर्देश के अनुसार, एक अनुकूल दिन में, जब सूर्य मंगलकारी नक्षत्र राशि में पहुँचा, प्रसूता के लिए घर के उत्तरी भाग में विशेष कमरा चुन लिया गया। हिन्दू धर्मपथी उत्तरी तथा पूर्वी दिशाओं को पवित्र एवं सुखमय मानते हैं और दक्षिणी दिशा तथा पश्चिमी दिशा को मृत्यु तथा दुर्भाग्य सूचक माना जाता है।

प्रसूता के ससुर और पति अंधविश्वास अथवा पूर्वाग्रहों से बहुत दूर थे, मगर वे परिवारजनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं चाहते थे और धर्मनिष्ठ महिलाओं तथा बहुत-से सगे-सम्बन्धियों के धार्मिक संस्कारों में विघ्न नहीं डालते थे, जिन्होंने पूजा-पाठ किया और बच्चे के जन्म के सम्बन्ध में हिन्दू धर्म में निर्दिष्ट अनुष्ठान पूरे किए। मगर धार्मिक संस्कारों तथा तैयारियों और दौड़-धूप के बावजूद घर में तनाव का वातावरण बना रहा। प्रसूता की सास स्वरूप रानी भगवान् से प्रार्थना करते हुए मन-ही-मन चिन्तित और आशंकित रहती थी—“बहू इतनी कमजोर है। आपत्ति आने से भगवान् बचाए। राम, राम !” घर में चहलकदमी करते हुए वह बुदबुदा रही थी।

आखिर को उस हाल में, जहाँ परिवारजन तथा सगे-सम्बन्धी इकट्ठे हुए थे, स्कॉटलैंडी डॉक्टर ने प्रवेश किया। उसके बिखरे हुए लाल बाल आग-जैसे उज्ज्वल थे और होठों पर ऐसी उन्मुक्त मुस्कान खेल रही थी, जैसी सूर्य के बाल-चित्रों में होती है। उसके बड़े बलिष्ठ हाथ कपड़े में लपेटे हुए नन्हे कोमल शरीर को धामे हुए थे।

“यह लीजिए, सर,” सन्नाटे को भग करके डॉक्टर ने बुलन्द आवाज में कहा और उत्तेजित, घबराए हुए पिता की ओर बच्चे को बढ़ा दिया। “लड़की है.. जी हाँ, स्वस्थ और फूल-सी सुन्दर लड़की।” और डॉक्टर का मुँह फिर से हार्दिक मुस्कान से आलोकित हुआ।

“मगर...लड़का होने वाला था...हमें लड़के की प्रतीक्षा थी,” स्वरूप रानी के मुख से ये शब्द निकले।

दादा मोतीलाल ने तेवर चढ़ाए कड़े स्वर में बोले “यह मेरे पुत्र

की पुत्री है और वह हजार पुत्रों से अच्छी होगी ।”

पल-भर की निराशा से सँभलकर स्वरूप रानी ने आदर और कृतज्ञतापूर्वक सहमति में सिर हिलाया। उनकी आँखें डबडबा आईं। क्षण-भर का मौन भंग हुआ और हर्षोल्लास का बौंध टूट गया। तालवाद्य बज उठे, सितार के तार झंकृत हुए, अगरबत्तियों की सुगन्ध फैल गई, आरती उतारी गई और नवजात बच्ची के लिए मंगल कामना करते हुए सभी लोगों ने हवन-कुण्ड में चावल और तिलहन डाले। ब्राह्मणों ने मन्त्र पढ़े। आनन्द भवन के स्वामी मोतीलाल नेहरू ने उपस्थित लोगों को कीमती उपहार भेंट किए। एक तरफ खड़े, सहमे हुए और सुखी जवाहरलाल को सभी ने बधाइयाँ दी।

कहने की आवश्यकता नहीं कि स्वरूप रानी बहुत चाहती थी कि उनके बेटे की पहली सन्तान लड़का हो—वेदों के अनुसार, तब मोतीलाल का इकलौता पुत्र जवाहरलाल वश-वृद्धि के कर्तव्य से निवृत्त हो जाता। “खैर, कोई बात नहीं,” वह अपने को सान्त्वना देती थीं—“वेदों में यह भी कहा गया है कि पुत्री का जन्म तथा विवाह पिता का धार्मिक सुकृत्य है।”

प्रथा के अनुसार, दस दिन की अवधि पूरी होने पर लड़की का नामकरण हुआ। ब्राह्मण की पुत्री का नाम असम संख्यक मात्राओं से बनना चाहिए, सहजोच्चारित तथा कर्णप्रिय होना चाहिए और उसके अन्त में लम्बी स्वर-मात्रा होनी चाहिए।

लड़की के माँ-बाप से परामर्श करके दादा ने अपनी स्वर्गीय माँ—बहुत गुणी, सुन्दर, बुद्धिमान, साहसी, दृढ़ और न्यायप्रिय महिला—के सम्मान में कन्या को इन्दिरा नाम देने का निश्चय किया। आगे चलकर विधवा बन जाने और पूरी सम्पत्ति से वंचित हो जाने, ढेरो कष्टों और परीक्षाओं से गुजरने के बावजूद अपनी अद्भुत अडिगता और कर्मठता की बदौलत इन्दिरा भारतीय समाज में नेहरू वंश का परम्परागत विशिष्ट स्थान सुरक्षित रखने में सफल हुई थी।

इन्दिरा नाम जवाहरलाल को भी अच्छा लगा—पुरातन काल में भारत इन्दु का देश कहा जाता था और इन्दिरा नाम का लघु रूप भी इन्दु है। भारत में बच्चों को दूसरा नाम भी दिया जाता है और इन्दिरा का दूसरा नाम बना प्रियदर्शिनी।

उन दिनों आनन्द भवन में भारत की लब्धप्रतिष्ठ कवयित्री और जन-नेत्री सरोजिनी नायडू का पत्र आया। जवाहरलाल नेहरू के नाम पत्र में उन्होंने लिखा—“आपकी पुत्री को भारत की नयी आत्मा बनना होगा।”¹ तब उस भविष्यवाणी की पूर्ति बहुत दूर भविष्य की बात थी और कदाचित् दादा को छोड़कर किसी ने भी उन शब्दों को कोई महत्त्व नहीं दिया।

इन्दु के एकाकी बचपन के वर्ष, बाल्यावस्था में गम्भीर निर्णय लेने की आवश्यकता, चिन्ताओं और आशंकाओं के वर्ष अभी आगे थे। अभी तो नेहरू घराने

का जीवन सुख-समृद्धि से भरपूर और आनन्दमय था। घर में हमेशा अनेक रिश्तेदार रहते थे और वे सभी सफल-सम्पन्न नेहरू वंश के प्रमुख की पौत्री की ओर पूरा-पूरा ध्यान और स्नेह देने को तत्पर रहते थे।

मोतीलाल नेहरू धनी, विशाल हृदय वाले, नेक, विनोदी, दृढसंकल्पवान, प्रखरबुद्धिसम्पन्न और हाजिरजवाब व्यक्ति थे। उच्च ललाट, निर्भीक दृष्टि, सीधी नाक, उभरी हुई ठोड़ी। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि उनके पिताजी प्राचीन यूनान के किसी सम्राट् की प्रतिमूर्ति थे।

मोतीलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रवाद के प्रवर्तकों में से एक थे। गत सदी के अन्त में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भाग लिया था।

कुल मिलाकर उनके दृष्टिकोण काफी हद तक रूढ़िवादी थे। मगर प्रौढ़ावस्था के बावजूद उनके विचारों की लक्ष्मणिकता थी अस्थिरता और अन्तर्विरोध। तर्क-वितर्क की अपेक्षा वह हमेशा सक्रिय कार्रवाइयों को वरीयता देते थे। रूढ़िवादी मनोवृत्ति का विरोध की भावना से, गरम मिजाज का आत्मनिग्रह से, नैसर्गिक आशावाद का राजनीतिक निराशावाद से, भावुक राष्ट्रवाद का ब्रिटिश परम्पराओं के प्रति लगाव से, अहंकार का परोपकारिता से, आर्थिक सूझबूझ का फिजूलखर्ची से अनोखा मेल उनके व्यक्तित्व में मौजूद था। उदाहरण के लिए, परिवार के खर्च पर कड़ी नजर रखते हुए, किफायत से काम लेने की कोशिश करते हुए वह समाज में अपनी प्रतिष्ठा की खातिर बहुत भारी रकम खर्च करने को तैयार रहते थे।

इन्दिरा के दादा का व्यक्तित्व सजटिल था। मगर अपने पुत्र जवाहरलाल से प्रेम का उनके जीवन में सर्वोपरि स्थान था। यह विचार एक बार महात्मा गंधी ने प्रकट किया। उनकी पैनी दृष्टि से यह छिपा नहीं रहा कि भारत से मोतीलाल का प्रेम प्रत्यक्ष नहीं, अपितु परोक्ष था, पुत्र जवाहरलाल के प्रति अनुराग के माध्यम से वह प्रकट होता था।

इस असीमित वात्सल्य भाव से नन्ही इन्दिरा लाभान्वित हुई। उसने भी बाल हृदय का स्नेह अपने दादा को दिया। परन्तु जिस तरह पौधे के लिए प्रकाश और हवा जरूरी है, उसी तरह नन्हीं इन्दिरा को भी माँ की कोमल ममता दरकार थी और वह उसे प्राप्त हुई। कदाचित् केवल माँ ही जानती है कि कब और कैसे वच्चे का सिर सहलाया जाए, उसकी आँखों में कैसे झाँका जाए, क्या बात कही जाए और किस तरह उसे तसल्ली दी जाए। धर्मपरायण हिन्दू महिला कमला, पतिव्रता और चिन्ताशील माँ स्नेह और कोमलता की जीती-जागती प्रतिमा थी।

कमला सत्रह वर्ष की थी, जब वह जवाहरलाल के साथ विवाह के सूत्र में बँधी थी। तत्कालीन भारतीय समाज की मान्यता के अनुसार यह आयु विवाह के लिए औसत से अधिक थी।

जवाहरलाल ने अप्रैल, 1912 में पहली बार अपने पिता से कमला का जिक्र सुना। लन्दन भेजे गए पत्र में मोतीलाल ने लिखा कि दिल्ली में कश्मीरी ब्राह्मण

जवाहरलाल कौल के घर में उन्होंने उनकी बेटी, तेरह वर्षीया रूपती को देखा और अपने पुत्र के लिए वह उससे श्रेष्ठ वधू की कल्पना नहीं कर सकते।

जवाहरलाल तुरन्त समझ गए कि माँ-बाप ने उनकी मगेतर को खोज लिया है। उन्हें कोई विशेष उत्साह नहीं हुआ, मगर ग्लानि भी नहीं हुई। मगेतर का फोटो नौजवान जवाहरलाल को पसन्द आया। पत्रोत्तर में उन्होंने लिखा : “इस रूपवती को देखकर बहुत प्रभावित हुए बिना भला कौन रह सकता है। मैं सोचता हूँ कि आपका यह कहना उचित ही है कि मानव का रूप उसके अन्तर्य को प्रतिबिम्बित करता है, यद्यपि कभी-कभी ऐसा नहीं भी होता।”

भारत में अल्पायु विवाह, यहाँ तक कि बाल-विवाह भी, बहुत प्रचलित थे, लेकिन ब्रिटेन में सात वर्ष रह चुके और परिवार के प्रति यूरोपीय दृष्टिकोण अपना चुके जवाहरलाल ने अपने पिता को लिखा “दिल्ली की वह युवती मेरे लिए बहुत कम आयु की है। मेरी उम्र दस वर्ष अधिक है, यह अन्तर बहुत अधिक है। मैं उसके साथ शायद ही उससे पहले विवाह कर सकूँ, जब तक वह 18-19 वर्ष की नहीं हो जाती, अर्थात् 6-7 वर्ष बाद।”¹

जब जवाहरलाल यह पत्र लिख रहे थे, वह लगभग 23 वर्ष के हो चुके थे। वह अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी कर चुके थे। पिताजी भारी धन खर्च करने को तैयार थे, ताकि पुत्र इंग्लैण्ड के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा-संस्थानों में पढ़ सकें। पहले लन्दन के निकट हैरो में उन्होंने ब्रिटिश अभिजात वर्ग के बालकों के विशिष्ट बोर्डिंग स्कूल में शिक्षा पाई। इस स्कूल के छात्रों में पिट, पाल्मरस्टन, बॉल्डविन, चर्चिल थे, जिन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमन्त्रियों का कार्यभार संभाला था। फिर वह विश्वविख्यात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़े और अन्ततः लन्दन के इन्वर टेम्पल बकील एसोसिएशन में शिक्षा प्राप्त की। अब जवाहरलाल के पास प्रमाणपत्र था, जिसकी बदौलत उन्हें बकील की प्रैक्टिस शुरू करने का अधिकार मिला। पुत्र को पिता के पदचिह्नों पर चलना था।

सन् 1912 के शरत्काल में जवाहरलाल ने दिल में हल्की-सी कसक महसूस करते हुए, लेकिन किसी खास अफसोस के बगैर कुहासे में लिपटे लन्दन से विदा ली और सूर्यस्तात हिन्दुस्तान में वापस लौटे। पिता के घर का प्यार-स्नेह और आराम-सुविधा उन्हें बहुत भायी, लेकिन अपना वतन उन्हें अपरिचित संसार प्रतीत हुआ, जिसकी खोज करना अभी बाकी था। एक बात युवा नेहरू के लिए स्पष्ट थी—यह संसार, जिस रूप में उन्होंने उसे देखा, मानवोचित स्वतन्त्र जीवन के योग्य नहीं है। अपने देशबन्धुओं की गुलामी जैसी दशा देखकर उनके मन में तीक्ष्ण ग्लानि पैदा हुई और अदम्य राष्ट्रवादी भावना जागी। उनके लिए अपने पिता के ऑफिस में काम करना असहनीय हो गया। कुछ कर दिखाने की उत्कट इच्छा चैन की साँस नहीं लेने देती

थी और उन्हें यह विलकुल गवारा न था कि वह “निरर्थक तथा निष्फल रहन-सहन के नीरस छोटे-मोटे कामों के जाल में फँसते जाएँ।”

दिसम्बर, 1912 में युवा नेहरू ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉकीपुर अधिवेशन में भाग लिया। पार्टी की सदस्यता स्वतन्त्र थी और इसके लिए केवल इतना ही काफी रहा कि मोतीलाल ने कांग्रेस के कतिपय कर्णधारों से अपने पुत्र का परिचय कराया।

आधिवेशन का वातावरण युवा नेहरू को बहुत अखरा। उसमें नरम विचार रखने वाले कांग्रेस सदस्य इकट्ठे हुए, इतना ही नहीं, वे मुख्यतः अंग्रेजपरस्त थे और हिन्दुस्तान को ब्रिटिश साम्राज्य से अलग करने की बात सोचते तक नहीं थे। ये भारतीय बुर्जुआ, जमींदार और राष्ट्रीय बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि थे, जिसका अंग नेहरू परिवार भी था। कांग्रेस का वामपक्ष उस समय उपनिवेशवादी शासकों के क्रूर दमन-चक्र का शिकार बना और बाल गंगाधर तिलक समेत उसके अधिकांश सदस्य जेलों में बन्द थे।

अंग्रेजी भाषा, फैशनेबुल यूरोपीय वेशभूषा, परिष्कृतविदेशी चाल-ढाल, ब्रिटिश राजतन्त्र का आदर और ब्रिटिश साम्राज्य की महिमा की स्वीकृति—अधिवेशन में यह प्रवृत्ति विद्यमान थी। वास्तविक संघर्ष की उत्कट इच्छा रखने वाले, आत्मबलिदान की भावना से प्रेरित जवाहरलाल को कहीं कोई हलचल अथवा तनातनी नजर नहीं आई—सब कुछ कायदे-करीने से, शान्त भाव से हो रहा था, हर कोई किसी को तकलीफ न देने की चेष्टा करता था। एक चीज थी, जिससे वक्ता क्षुब्ध थे। यह थी तिलक की उग्रवादी भावना। अधिवेशन शान्त, उदासीन, हलचल रहित वातावरण में हुआ, औपनिवेशिक उत्पीड़न का बोझ उठाए करोड़ों भारतीय जनगण की दुर्दशा से ये लोग, लगता था, तनिक भी विचलित नहीं हुए।

“अभिजात सोसाइटी”, “निकम्मे अफसराना वर्ग का खेल।”—कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में अपने पिता के साथ बातें करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने टिप्पणी की।

पिता ने बहुत पहले अपने पुत्र में खतरनाक उग्रता की प्रवृत्ति देखी थी, जो इंग्लैण्ड में शिक्षा प्राप्ति के काल में प्रकट हो चुकी थी। तब मोतीलाल ने यह भी सोचा था कि शायद पुत्र की शिक्षा भंग की जाए, उसे घर बुलाया जाए और इस प्रकार समाजवादियों के कुप्रभाव से उसे बचाया जाए।

अब जवाहरलाल घर पर थे, परन्तु वस्तुतः यह स्थिति नहीं बदली—पिता का जीवन अधिक शान्त नहीं हो पाया। इतना ही नहीं; चिन्ताओं का बोझ बढ़ गया। कांग्रेस पार्टी के उग्रपथी तत्त्वों का अनुसरण करते हुए जवाहरलाल देश के शासकों की दोन्दूक कटु आलोचना करने लगे।

मोतीलाल को लगता था कि राजनीति के मामलों में पुत्र का उग्रवादी रुझान युवावस्था का लक्षण है शादी करेगा बच्चे हो जाएँगे और सब कुछ ठीक है

जाएगा। घर-परिवार के लोगों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना युवाओं के जोश को ठण्डा कर देती है, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति पर अकुश लगाती है।

जवाहरलाल की मंगेतर दिल्ली में रहती थी और अपने घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलती थी। सभी रिश्तेदार विवाह तक बाकी बचे महीने और दिन बड़ी उत्सुकता से गिन रहे थे। वर के भारत लौटने के बाद लगभग बार वर्ष बीत गए। वक्त हो चुका था।

आखिरकार 8 फरवरी, 1916 को वसन्त पंचमी के दिन, जो साथ ही सरस्वती-पूजा का दिन भी है, इलाहाबाद और फिर दिल्ली में हिन्दू रीति-रम्परा के अनुरूप विवाह-समारोह शानदार ढंग से सम्पन्न हुआ।

व्यक्तिगत परिचय के बिना रिश्ता तय होने की हालत में भी विवाह सुखी साबित होते हैं। धीरे-धीरे, बिना किसी विशेष भावावेग के अपनी नाजुक सुकोमल पत्नी के प्रति प्रणय की भावना ने जवाहरलाल के हृदय में पूर्णतः और सदा के लिए घर कर लिया। शुरू-शुरू में सत्तरहवर्षीया कमला निरी किशोरी प्रतीत होती थी और जवाहरलाल को यह स्थिति कुछ हद तक असह्य लगती थी। कालान्तर में उन्होंने लिखा—“बाद में भी नवयुवती जैसी सूरत बनी रही, मगर ज्यों ही उसका स्त्रीत्व उभरा, उसकी आँखों में गहराई तथा आतश प्रकट होनी लगी, वे शान्त चश्मों जैसी थीं, जिनके अन्दर खलबली मची रहती थी...मूलतः वह खालिस हिन्दुस्तानी लड़की, या यूँ कहें कि कश्मीरी बाला थी, भावुक और गर्वीली, नट-खट और सयानी, खुशदिल और सजीदा। जिन लोगों को वह नहीं जानती थी अथवा जो उसे पसन्द नहीं थे, उनसे वह बड़े संयम और तकल्लुफ से पेश आती, लेकिन जान-पहचान के पसन्दीदा लोगों के बीच उसकी सहज खुशी और बेतकल्लुफी देखने लायक थी। लोगों के बारे में वह जल्द ही राय कायम करती थी, यह राज हमेशा पूरी तरह जायज भी नहीं होती थी, लेकिन अपने दिल की पसन्द या विरक्ति पर वह हमेशा डटी रही। छलकपट से वह पूरी तरह मुक्त थी। अगर कोई व्यक्ति उसे पसन्द न था, तो सभी के लिए यह साफ था और उसने खुद अपनी भावना छिपाने की कभी कोशिश नहीं की। कोशिश करती भी तो शायद ही वह कामयाब हुई होती। अपनी जिन्दगी में मुझे बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिले, जिनका स्वभाव इस कदर खुला और निश्छल था।”¹

कमला के माँ-बाप पुराने रिवाज के कायल थे, जिसके अनुसार लड़की का स्कूल जाना मना था। इसलिए उसने जितनी शिक्षा प्राप्त की, वह घर पर ही, मुख्यतया अपने माता-पिता से पाई थी। वह हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी पढ़ती-लिखती थी। वेद, महाभारत व रामायण अच्छी तरह जानती थी, लेकिन फिर भी जवाहरलाल के साथ बातें करते हुए वह ज्ञानाभाव अनुभव करती थी और इससे उसे बड़ा दुःख होता था। खैर, जैसा कि कहा जाता है, कोई भी व्यक्ति दूसरे से बहुत कुछ सीख

सकता है और जो अधिक ज्ञान देता है, वह स्वयं अधिक बुद्धिमान हो जाता है। पति-पत्नी पर यह बात खासतौर से लागू होती है।

सौन्दर्य, शील स्वभाव और सहजबुद्धि ने निश्चित हद तक औपचारिक शिक्षा न होने की कसर पूरी की। वह बहुत खूबसूरत थी। सुडौल शरीर, ऊँचा कद, उत्तरी भारत के ब्राह्मण वर्ण के लिए लाक्षणिक गोरा रंग। काले केश और बड़ी-वड़ी बादामी आँखें। साथ ही उसकी जन्मजात सुरुचि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, जो विनयशीलता, सहज नफासत तथा सयम-सन्तुलन में प्रकट होती थी। महारानी की-सी शालीनता से वह सादी खादी साड़ियों पहनती थी। जेवर बहुत कम पहनती थी और मेकअप बिल्कुल नहीं करती थी।

नेहरू घर में कमला के प्रवेश के एक वर्ष बाद इन्दिरा का जन्म हुआ और फिर लगभग एक-दो वर्ष तक आनन्द भवन का जीवन पहले जैसे ढर्रे पर चलता रहा, रहन-सहन का इन्तजाम बड़े ठाठ-बाट से किया गया, जो इलाहाबाद के हाईकोर्ट में राजाओं, बड़े भूस्वामियों तथा धनी व्यापारियों की नागरिक तथा सम्पत्ति सम्बन्धी याचिकाओं की पैरवी करने वाले मशहूर वकील के लायक था।

कचहरी में मोतीलाल नेहरू का काम छोटे-मोटे मुकदमों से शुरू हुआ था, परन्तु कालान्तर में वकालत चमकी और धन्नासेठों के लाखों के मुकदमे सँभालते हुए वह पारिश्रमिक की बहुत मोटी रकमें पाते थे, जो पाँच अंकों वाले आँकड़ों में गिनी जाती थीं।

भरा-पूरा घर, अतिथि-सत्कार, गृहस्वामी का विलक्षण व्यक्तित्व उस जमाने के बहुत-से असाधारण व्यक्तियों को आनन्द भवन की ओर आकृष्ट करता था। उनमें राजनीतिक तथा सार्वजनिक कार्यकर्ता, साहित्यकार, वकील और ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के कतिपय उच्च पदाधिकारी भी थे।

नेहरू वंश हिन्दू था, लेकिन वह फारसी तथा फिर ईसाई संस्कृति से बहुत प्रभावित हुआ और साथ ही उस पर तत्कालीन पाश्चात्य दार्शनिक विश्वदृष्टिकोण की भी गहरी छाप पड़ी।

मोतीलाल के व्यापक दृष्टिकोण, धार्मिक एवं नसली सहिष्णुता की बदौलत उनके घर के बैठकखाने में भारतीय और यूरोपवासी, हिन्दू और मुसलमान, आस्तिक और नास्तिक, विभिन्न जातियों और धर्म-विश्वासों के लोग इकट्ठे होते थे। आनन्द भवन में प्रवेश पाने की एकमात्र शर्त थी—व्यक्ति की ईमानदारी और मिलने-जुलने की इच्छा।

नामी-गिरामी लोगों की संगति में जवाहरलाल की दिलचस्पी जल्दी ही उठ गई। फुरसत का सारा समय उन्होंने स्थानीय भारतीय संगठनों, मुख्यतया कांग्रेस पार्टी, में राष्ट्र के हितकारी कार्यों में लगाया। शीघ्र ही उन्होंने कांग्रेस के एक प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में नाम कमाया।

1915-1917 में उनका कार्यकलाप मुख्यतः ब्रिटिश ————— के विरुद्ध

संघर्ष की विधियों के चयन के बारे में भाषण देने तथा गरमागरम बहसों में भाग लेने तक ही सीमित रहा। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा—“उन वर्षों में हमारे घर में राजनीतिक मसलों पर शान्तिपूर्वक विचार-विमर्श करना असम्भव था। ज्यों ही राजनीति की चर्चा छिड़ जाती—और प्रायः यही होता था—वातावरण फौरन विस्फोटक बन जाता था। पिताजी मेरी बढ़ती हुई उग्रवादी भावना की ओर बड़ा ध्यान देते थे और कान खड़े करके वाक्यबद्ध की नीति पर मेरी आलोचनात्मक टिप्पणियाँ तथा कुछ कर दिखाने की मेरी अपीलें सुनते थे।”¹

सन् 1916 में कश्मीर से लौटकर, जहाँ उन्होंने कमला के साथ हनी-मून बिताया, जवाहरलाल तुरन्त ही मोण्टेग्यू-चैम्सफोर्ड सुधारविरोधी आम आन्दोलन में शरीक हुए। इस सुधार का, जिसे हिन्दुस्तान के शासनमण्डल के इन दो सदस्यों का नाम दिया गया, बड़े जोर-शोर के साथ प्रचार किया जाता था और उसे युद्ध के वर्षों में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति सुकार्यों के लिए भारतीय जनगण को ‘स्वराज्य’ का उदार वरदान बताया गया।

मोतीलाल और जवाहरलाल दोनों उन लोगों की राजनीतिक बगुला-भगती से क्षुब्ध थे, जिन्होंने इस सुधार को स्वयं ब्रिटिश शासकों द्वारा हिन्दुस्तान में बनी ‘रक्तहीन क्रान्ति’ के रूप में पेश किया। वास्तव में, सुधार ने वाइसराय के निरंकुश अधिकारों को जरा भी सीमित नहीं किया, उसके तत्त्वावधान में हिन्दुस्तान के बड़े बुर्जुआ वर्ग, जमींदारों और धार्मिक-साम्प्रदायिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की दो सदनों वाली संसद बनाई गई। मगर ‘स्वराज्य’ की यह संस्था भी वाइसराय की अनुमति के बिना कोई कानून पास नहीं कर सकती थी। निर्वाचन श्रेणियों पर आधारित दिखावटी चुनावों का कपटपूर्ण प्रयोजन था। भारतीय जनता में फूट डालना और साम्प्रदायिक द्वेष भड़काना। उस वक्त जवाहरलाल ने पहली बार इलाहाबाद में हुई एक विराट सभा में भाषण देकर लन्दन की नीति की कटु आलोचना की और जेल में बन्द होने का जोखिम उठाया।

पिता के नाते मोतीलाल को यह अच्छा लगा कि उनका पुत्र मौलिक बुद्धि का धनी है, तर्क-वितर्क करने में निपुण है और गतिविधियों का सही मूल्यांकन करने की क्षमता रखता है। पर इसके साथ ही जीवन का अत्यधिक अनुभव अर्जित कर चुके पिता अपने पुत्र के कुछ उग्रवादी विचारों, साहसिक निष्कर्षों और विशेष रूप से उसके जोखिम-भरे कार्यों से चौकन्ने हो जाते थे, हालाँकि मन-ही-मन वह प्रायः अपने पुत्र से सहमत रहते थे। तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजभक्ति और शासकों से सविनय अनुरोध करने की नीति प्रौढ़ वकील को अखरती थी, क्योंकि देश के शासन में भाग लेने का अधिकार हासिल करने के भारतीय समाज के विशिष्ट वर्ग

1 J Nehru, *An Autobiography With Musings on Recent Events in India*, London The Bodley Head, 1953

के व्यर्थ प्रयत्नों की अंग्रेज शासक खुलेआम खिल्ली उड़ाते थे। मोतीलाल नेहरू कर्मठ व्यक्ति थे। वह उदारपथियों की भीरुता की निन्दा करते थे और इस कार्यनीति को अपमानजनक और निरर्थक मानते थे। लेकिन जब इकलौते बेटे के भाग्य-पथ का सवाल उठता था, तो इतना दृढ़ निश्चय कर पाना आसान नहीं था।

मोतीलाल नेहरू उस समय विशेष रूप से आशंकित व चिन्तित हो उठे, जब जवाहरलाल ने अखिल भारतीय हड़ताल करने की महात्मा गाँधी की अपील का उत्साहपूर्वक समर्थन किया। इस प्रकार औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा मार्च, 1919 में स्वीकृत दमनकारी 'रैलेट कानून' का विरोध किया गया।¹

महात्मा गाँधी और उनके सहयोगियों ने इस कानून के बहिष्कार का व्यापक आन्दोलन चलाया, जबकि कानून का उल्लंघन करने वाले के फौरन गिरफ्तार होने का अन्देश था।

गाँधीजी की साहसपूर्ण कार्रवाई ने जवाहरलाल को उत्प्रेरित व उत्साहित किया और उन्होंने निःसंकोच उनका पक्ष लेने का निश्चय कर लिया।

“आखिरकार गतिरोध से निकलने का रास्ता मिल गया,” जवाहरलाल ने खुश होकर कहा—“सीधी, खुली और सम्भवतः प्रभावी कार्रवाई की विधि खोज ली गई है।”

पिता ने आपत्ति की, गैरजरूरी जोखिम और अनुचित बलिदानों की चर्चा की। मगर पुत्र टस से मस नहीं हुए, नाजायज कानून की अवज्ञा के सिद्धान्त की खातिर वह जेल जाने को भी तैयार थे।

“बहुत-से लोगों के नजरबन्द होने से भला क्या फायदा हो सकता है? सरकार पर इसका क्या दबाव पड़ेगा?” मोतीलाल ने एतराज किया।

“बहुत ही भारी दबाव पड़ेगा,” जवाहरलाल ने तैश में आकर जवाब दिया—“कोई भी सत्ता आम जनता की अधीनता पर आधारित होती है। जनता स्वेच्छा से अथवा विवश होकर अनुशासित रहती है। अधीनता की आदत भी पड़ जाती है या फिर उसका कारण स्वतन्त्रता प्राप्त करने के जनता के संगठित संकल्प का अभाव भी हो सकता है। गाँधीजी का व्यवहार बिल्कुल ठीक है, जब वह औपनिवेशिक अधिकारियों के प्रति नाफरमानी का रवैया अपनाने की जनता से अपील करते हैं। अगर अभी तक हम विदेशी गुलामी को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो यह खुद हमारा कसूर है। लगता है कि यही गुलामी हमें गवारा है,” जवाहरलाल ने चुटकी ली—“आजादी की खातिर कुर्बान होने का उदाहरण यदि हम बुद्धिजीवी पेश न करें, तो कौन पेश करे? सारा हिन्दुस्तान जेल में नहीं डाला जा सकता। उपनिवेशवादियों की सेवा करते हुए, उनकी

1. ब्रिटिश जज रैलेट के नाम से पास हुए इस कानून में खासतौर पर भारत के स्वतन्त्रता सेनानियों को गिरफ्तार तथा निर्वासित करने के वाइसराय तथा गवर्नर के अधिकार का किया गया था

प्रशासनिक संस्थाओं, अदालतों, पुलिस में नौकरी करते हुए हम खुद उपनिवेशवादियों को इसमें मदद देते हैं कि वे हमारे देश को अपने वश में रखें, मनमाने ढंग से उस पर शासन चलाते रहे।”

पुत्र के जेल जाने की सम्भावना वास्तविक बन रही थी। मोतीलाल घबराए हुए थे। वह आराम-सुविधा के आदी हो चुके थे और जेल में रहने की हालतों का अन्दाजा लगाने के लिए उन्होंने एक रात नंगे फर्श तक पर बिताई। इस परीक्षण ने उन्हें हतोत्साहित किया। यह कष्ट उठाने की भला क्या जरूरत है? उम्र-भर कठिन परिश्रम करके उन्होंने अपने परिवार को खुशहाल बना दिया था और जब अपनी इच्छा से इन सभी सुविधाओं को त्यागना उन्हें पागलपन, बचकाना नासमझी लगता था, न कि ऐसे धीर-गम्भीर इन्सान का खूब सोचा गया कदम, जो अब खुद भी परिवार का पालन बन चुका था।

पुत्र के विचार बदलने में स्वयं असमर्थ होकर मोतीलाल ने जवाहरलाल की माँ, पत्नी और दूसरे रिश्तेदारों की सहायता से उन्हें प्रभावित करने की चेष्टा की। कहना न होगा कि स्वरूप रानी ने मोतीलाल का पूरी तरह पक्ष लिया। परन्तु कमला अपने पति पर प्रभाव डालने की सलाह मानने को राजी नहीं हुई। उसने साफ-साफ कह दिया कि उसे आर्थिक सुविधाएँ नहीं चाहिए, वह अपने पति की आकाक्षाएँ समझना चाहती है और सभी दुःख-दर्द उसके साथ बँटने को तैयार है। कमला ने जता दिया कि पति का निर्णय उसका भी निर्णय है। वह पति की राह में आड़े नहीं आएगी, बल्कि उसकी यथाशक्ति सहायता करेगी।

जमाना तेजी से बदल रहा था, लोग बदल रहे थे। नेहरू परिवार में भी बड़े-बड़े परिवर्तन हो रहे थे।

इन्दिरा बड़ी हो रही थी। पहली मुस्कान, पहले कदम, पहले शब्द—सब कुछ पहला था। लड़की एक बरस की, दो बरस की हो गई, परन्तु वर्ष मनुष्य के जीवन का एकमात्र मापदण्ड नहीं होता। मानव का जीवन है उसके विचारों व भावनाओं का जटिल विकास, उसके कार्यों का योग, दूसरे लोगों, सम्पूर्ण विशाल संसार के साथ सम्पर्क, ज्ञानार्जन, अनुभव, स्मृति-भण्डार का निर्माण।

प्रायः बच्चों के बारे में कहते हैं कि वे नासमझ हैं, लेकिन यह ठीक नहीं है : उनके निर्मल, संवेदनशील हृदय कभी-कभी बालिंग लोगों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता से सच्चा और झूठ को अनुभव कर लेते हैं। नन्हीं इन्दु भी परिवार की घटनाओं में भागीदार होती थी, अपने सगँों की मनोभावनाओं को उसका कोमल बाल-हृदय भोंप लेता था।

आनन्द भवन का सुख-समृद्धि से परिपूर्ण छोटा ससार मोतीलाल के पुत्र को सन्तुष्ट नहीं कर सकता था। नेहरू परिवार के लक्ष्य और आनन्द के स्रोत बदल गए। सबसे पहले यह बात कमला पर लागू होती थी जिसकी पतिभक्ति और ममता उसका धर्म बन गई थीं तथा जिसने को जीवनानन्द में परिणत किया

जवाहरलाल और उनके पिता, जिन्होंने भारत की स्वतन्त्रता के हेतु संघर्ष के आदर्श हृदयंगम कर लिये थे, अपनी हवेली के सजे-धजे बैठकखाने में सायोगिक तथा प्रतिष्ठित अतिथियों के बीच नहीं, बल्कि विराट विरोध-सभाओं, हजारों प्रदर्शनकारियों के बीच, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में जीवन के सच्चे अर्थ की खोज करने लगे। महात्मा गाँधी के आगमन के बाद कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष में भारतीयों के आम जुझारू संगठन का रूप धारण किया। उन्होंने देखा कि सच्चाई भारत के विशिष्ट अभिजात वर्ग की कोठियों में नहीं बसती थी, वह तो नगरो की सड़को तथा मैदानों, किसानों के खेतों में जीते, कष्ट उठाते, संघर्ष करते जनसाधारण के जीवन में व्याप्त थी।

मोतीलाल नेहरू के भावुक हृदय में बसे गर्विले भारतीय ने उसमें घर किए अंग्रेजीयत को खदेड़ दिया। वात्सल्य-भावना ने मोतीलाल को अपने ऊपर विजय पाने में सहायता दी। गाँधीजी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा एवं नागरिक असहयोग आन्दोलन में शामिल होने का निर्णय मोतीलाल ने यकायक नहीं, बहुत सोच-विचार, सन्देह-संकोच के बाद लिया था। जवाहरलाल नेहरू ने इस बारे में कहा कि असहयोग का मतलब जम चुकी बकालत को छोड़ना, पहले के जीवन से पूरी तरह नाता तोड़ना और उसे पुनर्व्यवस्थित करना था, जो षष्टिपूर्ति के निकट आ रहे व्यक्ति के लिए आसान काम नहीं था। उन्हें राजनीतिक कार्यकलाप के अपने पुराने साथियों, अपने व्यवसाय, उस जीवन-पद्धति से सम्बन्ध-विच्छेद करना था, जिसके वह आदी हो चुके थे।

प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त हुआ। हिन्दुस्तान यो भी गरीब देश था। परन्तु युद्ध तो उसके लिए भुखमरी, हैजे, प्लेग तथा चेचक जैसी महामारियाँ, आर्थिक बर्बादी साथ लाया था।

अनगिनत बलिदान लेने वाले और अपार कष्ट पहुँचाने वाले युद्ध ने दिखा दिया कि राष्ट्रों और मानवता के विरुद्ध उसके सभी अपराधों के पीछे एक ही घृणित उद्देश्य था—युद्धलिप्सु साम्राज्यवादी हलकों का निहित स्वार्थ। धोखे और उत्पीड़न के शिकार बने जनगण के लिए यह सीधी सच्चाई साफ हो गई कि पूँजीवादी व्यवस्था का मानवीयता, सामाजिक नैतिकता के नियमों, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आदर्शों से कोई मेल नहीं है।

लन्दन के शासक हिन्दुस्तान में अपनी औपनिवेशिक व्यवस्था को रद्द करने की बात कतई नहीं सोचते थे और न ही वे यह चाहते थे कि यह देश उनके चंगुल से छूट जाए। विशाल उपनिवेश में वर्गीय तनाव बेहद तीक्ष्ण हो गया था, जिसे विदेशी आधिपत्य ने और अधिक बढ़ा दिया, युद्ध में विजय पाने से जुड़ी आशाओं पर पानी फिर गया और स्पष्ट हो गया कि जनसाधारण के सब्र का प्याला भर चुका है, सामाजिक विस्फोट, पुरानी व्यवस्था का पतन अवश्यभावी है।

युद्ध की समाप्ति पर रूस में महान्

क्रान्ति सम्पन्न हुई परन्तु

मानव-जाति के इतिहास में इस युगान्तरकारी परिवर्तन के प्रति सभी ने एक जैसा दृष्टिकोण नहीं अपनाया। बहुत-से भारतीय राजा-रजवाड़े, बड़े सामन्तों तथा विदेशपरस्त बुर्जुआ, धार्मिक समुदायों के प्रतिगामी प्रमुखों तथा अभिजात वर्ग के दूसरे तबको, यानी हिन्दुस्तानी समाज के परोपजीवी तत्त्वों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनतन्त्र के बहुत सारे अफसरो-नौकरों से मिलकर सोवियत देश से अपनी वर्गीय धृणा नहीं छिपाई। महान् अक्टूबर समाजवादी क्रान्ति से, स्वयं अपनी जनता से भयभीत होकर उन्होंने सोवियत रूस को बदनाम करने, उस पर कीचड़ उछालने की हरचन्द कोशिश की, तथाकथित 'रक्षात्मक वाड़े' खड़े किए, ताकि हिन्दुस्तान को 'लाल प्लेग' से बचाया जाए, 'निरीह', 'धर्मपरायण' जनता को क्रान्तिकारी हिंसा की 'क्रूरता', 'अधर्मी बोल्शेविकों' से सुरक्षित किया जाए।

राष्ट्रवादी भावनाएँ रखने वाले बुर्जुआ वर्ग, आंशिक रूप से बुद्धिजीवी वर्ग, कांग्रेस के नरम पक्ष ने रूस में हुए परिवर्तनों के प्रति दोहरा रवैया अपनाया। एक ओर तो उन्होंने रूस द्वारा घोषित राष्ट्रो के आत्मनिर्णय के अधिकार का स्वागत किया (ब्रिटेन से उन्होंने यही माँग की)। परन्तु, दूसरी ओर, जहाँ तक मजदूरों तथा किसानों द्वारा राज्य सत्ता-ग्रहण किए जाने, सर्वहारा अधिनायकत्व की स्थापना किए जाने का सम्बन्ध था, उस गतिविधि से वे सतर्क तथा आशंकित हुए।

जो भी हो, उनमें से बहुत-से लोगों ने, साथ ही मोतीलाल नेहरू ने भी, रूसी क्रान्ति का स्वागत किया। कांग्रेस की विख्यात कार्यकर्त्री एनी बेसेण्ट ने सन् 1917 में कांग्रेस-अधिवेशन में ऐलान किया कि रूसी क्रान्ति ऐसी ऐतिहासिक घटना है, जो हिन्दुस्तान की स्थिति को मूलतः बदल देती है।

राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के रेडिकल पक्ष के प्रतिनिधि, जिनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, रूस में समाजवादी क्रान्ति के मूल्यांकन को उसके अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व तक ही सीमित नहीं करते थे। वे उससे कहीं आगे बड़े और उन्होंने यह माना कि रूसी क्रान्ति का न केवल राष्ट्रीय मुक्ति के लक्ष्य की प्राप्ति, बल्कि तीक्ष्ण सामाजिक समस्याओं के समाधान की दृष्टि से भी भारत के भाग्य पर प्रभाव पड़ेगा।

भारत के राजनीतिक जीवन का विकास अक्टूबर क्रान्ति से अवश्य प्रभावित होगा—किसी-न-किसी रूप में इस पर सभी सहमत थे—वे भी, जिन्होंने उस क्रान्ति का स्वागत किया और वे भी, जो उसकी निन्दा करते थे। हिन्दुस्तान के मामलों के ब्रिटिश सरकार के मन्त्री लार्ड मोटेग्यू और भारत के वाइसराय लार्ड चैम्सफोर्ड ने ब्रिटिश संसद के लिए तैयार की गई रिपोर्ट में लन्दन के वास्ते चिन्ताजनक, मगर सच कहा जाए, तो काफी हद तक सही तस्वीर पेश की। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि "हिन्दुस्तान में रूसी क्रान्ति को निरंकुश शासन पर विजय के रूप में देखा गया है. उसने हिन्दुस्तान की राजनीतिक आकाशाओं के विकास को प्रेरणा दी है।"

उस समय भारत में शायद ही ऐसा कोई घर रहा हो, जिसमें इन्कलाब और आजादी की घर्चा न हुई हो कुछ लोग उत्साह और श्रद्धा भाव से ये शब्द बोलते थे

दूसरों को उनका तात्पर्य डरा देता था, लेकिन फिर भी किसी अज्ञात, परन्तु वांछनीय चीज की तरह वे आकर्षित करते थे।

आनन्द भवन में भी हलचल का वातावरण था। छोटे-बड़े सभी सदस्य अपने काम में जुटे हुए थे।

नये जमाने के आसार ठोस अभिव्यक्तियों के रूप में नहीं इन्दु के कोमल, संवेदनशील बाल-हृदय पर अंकित हो जाते थे। घर में नये, अपरिचित लोग आने लगे। ये सीधे-सादे लोग थे, वे भारतीय ढंग के कपड़े पहनते थे, उनकी आँखों में वह घमण्ड तथा स्वाभिमान नहीं था, जो मोतीलाल के पुराने अतिथियों की आँखों में झलकता था। स्वयं दादाजी भी, जो इन्दु की नजरों में विनम्र महाबली थे, अब ऊँचे गिलास से हिस्की नहीं पीते थे, जोर-जोर से हँसते नहीं थे और शानदार दावतो के बाद अपने अतिथियों को छोड़े, नयी मोटरकार, स्वीमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और दूसरी महँगी चीजे तथा वैभव के साधन नहीं दिखाते थे, जिन पर कुछ ही समय पहले वह बहुत गर्व करते थे।

समय-समय पर आनन्द भवन की लाइब्रेरी में बहुत-से लोग इकट्ठे होते थे। वे बहस करते थे, बड़े जोश से भाषण देते थे। अक्सर पिताजी बोलते थे और दूसरे लोग गौर से उनकी बातें सुनते थे।

ऐसे दिनों में इन्दिरा कौतूहल के कारण चुपके-चुपके भाग आती और पर्दे के पीछे से अजनबी लोगों को देखती रहती, तय कर लेती कि उनमें से कौन उसे पसन्द है और कौन नहीं। पिताजी को देखना उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। वह शान्त भाव से, सयत ढंग से बोलते थे, लेकिन लड़की उनकी मानसिक उद्विग्नता को स्पष्टतः महसूस करती थी, हालाँकि पिता ने उसे छिपाने की चेष्टा की और तब सहानुभूति से वह छटपटाने लगती थी।

ये लोग किस विषय पर बहस करते थे, इन्दिरा नहीं समझती थी, लेकिन वह भली-भाँति जानती थी कि उनमें से कौन सही बात कहता है—वही, जो पिताजी का साथ देता है।

आखिरकार माँ आती, इन्दु को पर्दे के पीछे से निकाल लेती, उपस्थित लोगों से क्षमा माँगकर बेटी को सदा ताजे गुलाबों की सुगन्ध से सुवासित अपने आरामदेह कमरे में ले जाती थी।

“तू शरारत करने से कभी बाज आएगी भी ? पिताजी और दादाजी के काम में क्यों टँग अड़ाती है ?” कसब उससे डाँट पिलाती थीं।

“मैं नहीं अड़ाती हूँ टँग इन्दु रुझाँसी हो जाती मैं भी काम करना चाहती

“अखबार तैयार कर रहे हैं।”

“अख-बार ?” इन्दिरा असमंजस में पड़ जाती। “अखबार क्या चीज है ?”

“पापा या दादाजी से पूछ। वे तुझे समझा देंगे।”

“जरूर पूछूंगी,” इन्दिरा कहती और बाद में अवश्य यह पूछती।

इस प्रकार अप्रत्यक्ष ढंग से, साक्षात् अनुभूतियों के साहचर्य से माता-पिता के हितों और चिन्ताओं ने बच्ची के आलोडित-विलोडित आत्मिक जगत् में प्रवेश पाया। पिताजी ने अपनी जिज्ञासु बेटी को बताया कि अखबार क्या है। इन्दिरा की आयु वह थी, जब “क्यों ?” शब्द उसकी जवान पर हर वक्त रहता था और माँ-बाप को बेटी के नाना सवाल के जवाब जैसे-तैसे देने पड़ते थे।

मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू उन वर्षों में अपने धन से ‘इंडिपेंडेंट’ समाचारपत्र प्रकाशित करते थे। वे स्वयं सम्पादन कार्य करते, लेख लिखते और पत्र के वितरण का प्रबन्ध भी करते थे। ‘इंडिपेंडेंट’ के देशभक्तिपूर्ण रुख, उसमें छपने वाले तीक्ष्ण उपनिवेशवाद विरोधी लेखों के कारण उसकी ख्याति इलाहाबाद के बाहर भी दूर-दूर तक फैल गई और ‘इंडिपेंडेंट’ से होड़ करने वाले, उपनिवेशवादियों के साथ सहयोग की दुहाई देने वाले उदारपथी कांग्रेसियों के अखबार ‘लीडर’ के पाठकों की संख्या घटने लगी थी।

कम-उम्र लड़की तब यह सब नहीं जानती थी, लेकिन इन्दिरा के स्मृति-पटल पर कुछ घटनाएँ हमेशा के लिए अंकित हो गई—पिता का ताजा अखबार, जिससे छपाई के रंग की बू आती थी, लेकर घर आना, किसी सफल लेख पर पिता का प्रसन्न होना तथा बहुत-सी दूसरी बातें। कालान्तर में उन वर्षों को स्मरण करते हुए वह उन तथ्यों और घटनाओं का सार समझेगी, वे उसके जीवन में अपना स्थान बना लेंगे। शीघ्र ही ‘वतन’, ‘आजादी’, ‘लोकतन्त्र’ जैसे शब्दों की उसके मन में जोरदार प्रतिध्वनि पैदा होगी, इन धारणाओं का गूढ़ अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, अपार देश-भक्ति उसके हृदय में जग उठेगी और फिर जीवन-भर उसके मानसिक दृष्टिकोण की नींव, उसकी साधना और सभी कार्यवाइयों की प्रेरक शक्ति बन जाएगी।

भारत में जागरण काल शुरू हुआ। गुलामी के कारण उत्पन्न उदासीनता का वातावरण खत्म हुआ, औपनिवेशिक दुःस्वप्न टूट गया और राष्ट्रीय चेतना का अपूर्व उत्थान हुआ। भारतवासी अपने भारतीयपन पर गर्व करने लगे और उनके परिवारों ने आम उद्धत शत्रु—ब्रिटिश राज—के सम्मुख एकजुट राष्ट्र की जुझारू इकाइयों का रूप धारण किया।

उन वर्षों में आनन्द भवन भारतीय राष्ट्रवाद का एक प्रकार का मुख्यालय बन गया।

सन् 1919 में कांग्रेस के अमृतसर क्रिसमस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया आन्दोलन के उत्थान के उस काल में तीन विलक्षण भारतीयों ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला इस सिलसिले में देशभक्त हलकों

में मजाक के रूप में 'होली ट्रिनिटी' का जिक्र किया जाता था—फादर (मोतीलाल), सन (जवाहरलाल) और होली स्पिरिट (महात्मा गाँधी)।

नेहरू घर के वातावरण पर संघर्षरत राष्ट्र की सफलताओं और पराजयों, जनता के सुख-दुःख की छाप पड़ती रही और इस वातावरण में संवेदनशील लड़की इन्दिरा बड़ी हो रही थी।

वह दिन आया, जब महात्मा गाँधी आनन्द भवन पधारे। उनके आगमन से पहले सभी लोग आनन्दविभोर और उत्साह से ओतप्रोत थे। विशेष तैयारियाँ तो नहीं की गईं, लेकिन बड़ी हलचल मची हुई थी। मोतीलाल नामी-गिरामी व्यक्तियों से मिलने के आदी हो चुके थे, लेकिन वह भी अधीरता से अपने कमरे में चहलकदमी कर रहे थे, जब तब पूछ लेते कि अतिथि नजर तो नहीं आए और कहते कि ज्यों ही अतिथि दिखाई दे, उन्हें आगाह किया जाए, ताकि वह वक्त पर ग्राउण्ड फ्लोर पर उतर आएँ और प्रवेशद्वार पर अतिथि का आदरपूर्वक स्वागत कर सकें।

निश्चित समय पर पार्क की पगडंडी पर हाथ में छड़ी लिये एक अघेड आदमी की झुकी हुई दुबली-पतली आकृति दिखाई दी। वह खादी की धोती और खड़ाऊँ पहने हुए था। घर से निकले मोतीलाल को देखकर गाँधीजी के होठों पर उन्मुक्त स्नेहभरी मुस्कान खिल उठी और कुछेक बचे-बुचे दाँत नजर आए।

उस दिन इन्दिरा ने पहली बार महात्मा को देखा। लड़की उनकी गोद में बैठी नवान्तुक का शान्त मुख देख रही थी। उनके बड़े-बड़े कान थे और स्नेह-भरी आँखें। वह उन साधारण गरीब लोगों जैसे ही थे, जिन्हें इन्दिरा ने अपनी माँ के साथ गंगा-तट पर घूमने हुए देखा था।

भारत उस काल से गुजर रहा था, जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा—“और तब गाँधीजी आए। वह ताजी हवा के झोंके के समान थे, जिसने हमें कमर सीधी करने और गहरी साँस लेने के लिए विवश किया। प्रकाश की किरण की भाँति उन्होंने घुपे अँधेरे को भगा दिया और हमारी आँखों पर से पर्दा उठा। आँधी की तरह उन्होंने हमें आलोडित कर दिया और सबसे पहले मानवीय चिन्तन को झकझोर दिया। गाँधी का आकाश से अवतरण नहीं हुआ, वह कोटि-कोटि भारतीय जनसाधारण के बीच से निकले, वह उनकी भाषा बोलते थे और उन पर तथा उनकी दुर्दशा पर अपना ध्यान केन्द्रित किए हुए थे।”¹

मोहनदास कर्मचन्द गाँधी के बारे में नेहरू परिवार के लोग तब बहुत कुछ नहीं जानते थे। मालूम था कि वह गुजराती थे, पश्चिमी भारत के एक छोटे राज्य में उनका जन्म हुआ, उनके पिता राजा के दरबार में मुख्यमन्त्री थे और वह वैश्य जाति के थे। मोहनदास गाँधी ने कोई बीस वर्ष पहले लन्दन यूनिवर्सिटी और लॉ स्कूल की शिक्षा पूरी की, कई वर्ष तक वह दक्षिणी अफ्रीका में रहे और वहाँ वकालत करते रहे। नेहरू

पिता-पुत्र ने सन् 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गाँधीजी को पहली बार देखा था, जब वह दक्षिणी अफ्रीका से स्वदेश लौट चुके थे। उस समय ये दोनों उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं हुए। यहाँ तक कि युवा जवाहरलाल कुछ निराश भी हुए। उन्हें आशा थी कि दबंग जननेता से मुलाकात होगी, जिम्ने दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय खान मजदूरों के विरोध मार्च का संचालन करके दुनिया में सनसनी पैदा कर दी थी। भारतीय मजदूरों ने तब दक्षिणी अफ्रीका की नसलवादी हुकूमत के भेदभावमूलक कानूनों का विरोध किया। परन्तु आज उनके सामने था शान्त, विनयशील और, जैसा कि उस समय लगा, राजनीति से दूर रहने वाला साधारण मनुष्य। विश्वास ही नहीं होता था कि यह आदमी हजारों हताश देशबन्धुओं का नेता बन सकता था।

तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये दो सर्वथा भिन्न व्यक्ति कालान्तर में भारत की स्वतन्त्रता के लिए सघर्ष में निकटतम सहयोगी बनेंगे, कि महात्मा गाँधी जवाहरलाल नेहरू को भारत भूषण कहेंगे और नेहरू उन्हें बापू तथा राष्ट्रपिता नाम से सम्बोधित करेंगे।

आनन्द भवन में भेट के बाद महात्मा गाँधी और मोतीलाल नेहरू के बीच मानसिक सामीप्य स्थापित हुआ और वे आपसी लगाव के बन्धनों से जुड़ गए। इन दो पुरुषों के व्यक्तित्व असंयोज्य प्रतीत होते थे। इसके बावजूद शीघ्र ही उनके बीच ऐसे हार्दिक सम्पर्क स्थापित हुए, जिन पर सगे भाइयों को भी ईर्ष्या हो सकती थी।

गाँधीजी ने न केवल मित्र, अपितु सर्वमान्य गुरु के रूप में भी नेहरू परिवार में प्रवेश किया।

गर्विले और रोबीले मोतीलाल ने, जिनका स्वभाव प्रतिष्ठा-नाशवादी था, गाँधीजी की मान-प्रतिष्ठा निःसंकोच स्वीकार कर ली। इसका अर्थ यह नहीं था कि मोतीलाल ने अपने विचार व दृष्टिकोण त्याग दिए थे और वह हर मामले में अपने मित्र की राय का सहारा लिया करते थे। नहीं, दोनों के विचारों और भावनाओं में बड़ा अन्तर था और उनकी दोस्ती पर किसी एक का बोलबाला नहीं था, लेकिन उनके सहृदय सम्बन्धों को नये, भावी भारत में दृढ़ विश्वास से सशक्त प्रेरणा मिलती रही। जवाहरलाल के भी गाँधीजी के साथ ऐसे ही हार्दिक सम्बन्ध स्थापित हुए।

शुरू में नेहरू परिवार के सदस्यों में से कोई भी गाँधीजी के सभी आह्वानों का अन्धानुसरण करने को तैयार नहीं हुआ, विशेष रूप से राजनीति में नैतिक मापदण्ड लागू करने के उनके प्रयत्नों को तथा सादगी और आत्मनिग्रह के प्रचार को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन गाँधीजी ने आम जनता को आन्दोलित करने का जो आह्वान किया, राजनीति के मामलों में लम्बे-चौड़े भाषणों से, जिनसे सब तंग आए हुए थे, इन्कार करने और ठोस कार्रवाई करने पर उन्होंने जो जोर दिया, उनका तकाजा यह था कि प्रत्येक भारतवासी निश्चय करे कि वह लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सघर्ष करने को वास्तव में तैयार है अथवा पहले की तरह उसके बारे में केवल लम्बी-चौड़ी बातें करने का इरादा रखता है।

उपनिवेशवादियों के विरुद्ध राजनीतिक संघर्ष के जिस रूप को महात्मा गाँधी ने सत्याग्रह नाम दिया, उसका अर्थ केवल सविनय अवज्ञा तथा नागरिक असहयोग ही नहीं था, वह बहुत-सी वैयक्तिक सुविधाओं के परित्याग की भी अपेक्षा करता था। हर सत्याग्रही का कर्तव्य था ब्रिटिश शासकों से प्राप्त हुई उपाधियों, पदवियों तथा पुरस्कारों को स्वेच्छया अस्वीकार करना, प्रशासनिक संस्थाओं तथा अदालतों में नौकरी छोड़ना, ब्रिटिश शिक्षणालयों का बहिष्कार करना। उससे पहले फैले स्वदेशी आन्दोलन में शामिल होना सत्याग्रही का एक मुख्य कार्य था। चरखा, करघा चलाना, खादी कपड़ा बुनना हिन्दुस्तान के बाजार में विलायती माल की भरमार के विरुद्ध संघर्ष का उत्तम व अचूक उपाय माना गया। चरखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी के तिरंगे पर अंकित हुआ और कांग्रेसी खादी टोपी सत्याग्रही का प्रतीक बन गया।

नेहरू परिवार के लिए गाँधीजी का कार्यक्रम स्वीकार करने का अर्थ था सब कुछ—आदतों, आराम-सुविधाओं, ससर्ग, जम चुकी जीवन-पद्धति—का परित्याग करना।

जवाहरलाल अभी युवा थे, उनके लिए नया जीवन आरम्भ करना कहीं आसान था। उनके आगे भविष्य था। परन्तु मोतीलाल पर बहुत मुश्किल गुजरी। परिवार की खुशहाली के लिए और वकील के तौर पर तरक्की पाने के लिए उन्होंने अपने जीवन के श्रेष्ठ वर्ष बिताए थे और अब पता चला कि यह सब कुछ व्यर्थ था। उनके मन में ग्लानि हुई, पुत्र के व्यवहार से ठेस लगी, जिसने पिता के प्रयत्नों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया। अभी हाल ही में जो कुछ परिवार का गौरव था, परिवार प्रमुख की मान-सम्मान का प्रमाण था, सहसा अर्थशून्य और मूल्यहीन हो गया, इतना ही नहीं, कड़वा पश्चात्ताप बनकर रह गया। अपने बीते जीवन पर सोचते हुए मोतीलाल का मन व्यथा से भर उठता था।

भविष्य का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, उसकी कल्पना करना, योजनाएँ बनाना और, हो न हो, किसी दुर्घटना के लिए उसका बीमा कराना भी सम्भव है, परन्तु जो हुआ सो हुआ, उसे बदला नहीं जा सकता, न ही उसका बीमा कराया जा सकता है। हाँ, जब तक इन्सान जिन्दा है, वह खुद भी कुछ कर सकता है। यह उसके बस में है कि वह अपने भूतपूर्व जीवन पर पुनर्विचार करे, उसका पुनर्मूल्यांकन करे, लेकिन इसके लिए महँगी कीमत चुकानी होती है—अपना वर्तमान और बाकी बचा जीवन अर्पित करना पड़ता है। बहुत समय तक सन्देह व दुविधा में पड़े रहने, पुत्र के साथ वाद-विवाद करने के बाद मोतीलाल नेहरू ने यही रास्ता अपनाने का निश्चय किया।

आने वाले परिवर्तनों की सबसे तीक्ष्ण अनुभूति आनन्द भवन की महिलाओं को हुई। पुरुषों के कामकाजी और सार्वजनिक हितों और रुचियों की परिधि घर से कहीं अधिक व्यापक थी, जबकि नारियों का सारा जीवन घर-गृहस्थी पर केन्द्रित रहा। राजनीतिक विचारों और उनसे सम्बन्धित विन्ताओं तथा कष्टों का अर्थ उनकी समझ में नहीं आता था यह सब उन्हें भावुकतापूर्ण दुस्साहस लगता था जो

सम्भवतः पुरुषों का नैसर्गिक गुण है।

मुश्किल यही नहीं थी कि नेहरू घराने की औरतों को, जो गरीबी और असुविधाओं से नितान्त अपरिचित थी, अब यह सब कुछ झेलना पड़ रहा था। आर्थिक कठिनाइयों से वे बहुत डरती नहीं थीं, उनके लिए सबसे मुश्किल वे दुःख-मुसीबतें देखना था, जिनका खतरा उनके प्रियजन स्वेच्छया और, उनके ख्याल में, बिना सोचे-समझे मोल ले रहे थे। यह सोचकर कि जवाहरलाल और सम्भवतः मोतीलाल भी पुलिस अत्याचार का शिकार बन सकते हैं, जेल में बन्द हो सकते हैं, वहाँ बीमार पड़ सकते हैं और यहाँ तक कि दम तोड़ सकते हैं, स्वरूप रानी और कमला को दहशत होती थी। इसका ख्याल आने पर जवाहरलाल की छोटी बहन कृष्णा के भी प्राण सूख जाते थे।

गहरी नींद में डूबी नन्ही इन्दु को छाती से लगाए बेचैन कमला ने न जाने कितनी रातें आँखों-ही-आँखों में काटी—आखिरकार उस समय बच्ची की किस्मत का भी तो फैसला हो रहा था। बेटी को पलंग पर लिटाकर कमला खिड़की के पास बैठ जाती और तारे जडित काले आकाश की ओर टकटकी बाँधे रहती थी। सुहागरात को याद करते हुए वह आकाश में ध्रुव तारा खोज लेती—निष्ठा व धैर्य का प्रतीक। जवाहरलाल ने उस रात कहा था कि अगर उन्हें कभी बिछुड़ना पड़ेगा, तो वे दोनों आकाश में यह तारा खोज लेंगे, एक-दूसरे की सोचेंगे और मन कुछ हल्का हो जाएगा, मानो मिलन हो गया हो।

इस विचार ने तब कमला को अपनी सरलता से आश्चर्यचकित कर दिया। ध्रुव तारे का टिमटिमाता प्रकाश दिल में आशा पैदा करता था, नयी शक्ति का संचार करता था और उसका दिल सहानुभूति की ऊष्म भावना से भर जाता। पतिव्रता नारी की तरह वह चाहती थी कि जवाहरलाल दैनन्दिन जीवन की छोटी-मोटी चिन्ताओं से मुक्त हो। उनकी उदात्त आकांक्षाओं, उनकी कल्पना की उड़ान में कुछ भी बाधक न हो। वह उसकी आँखों में झलकते आँसू कभी न देखे, उससे और अपनी बेटी से कभी कोई उलाहना न सुनें। यह निश्चय करके कमला ने आनन्द भवन की महिलाओं में सबसे पहले अज्ञात भविष्य के मार्ग पर बेधड़क कदम रखा।

अमृतसर की त्रासदी का दिन आया। 13 अप्रैल, 1919 को बैसाखी के दिन शहर के चौक में करीब 20 हजार नगरवासी तथा आसपास के गाँवों के किसान इकट्ठे हुए। सभा में वक्ताओं ने माँग की कि 'रौलेट कानून' रद्द किया जाए। चौक के ऊपर आसमान "इन्कलाब जिन्दाबाद!" नारे से गूँज उठा। अधिकारियों के हुक्म पर फौजियों ने चारों तरफ से ऊँची दीवार में घिरे चौक से निकलने का एकमात्र रास्ता बन्द किया और उसके बाद ब्रिटिश जनरल डायर ने गोलियाँ चलाने का हुक्म दिया। चेतावनी दिए बिना निहत्थे लोगों का कत्लेआम शुरू हुआ, जो आखिरी कारतूस के खत्म होने तक जारी रहा। फिर लोगों की चीख-चीत्कारों और खून-खराबे से पागल हुए सिपाहियों ने घायल लोगों को सगीनों और बन्दूकों के कुन्दी से मारना शुरू

किया।

सारे प्रान्त में मार्शल लॉ लागू किया गया। फाँसी देने, कोड़े मारने, निर्दोष लोगों को भोंडे ढंग से अपमान करने का दौर-दौरा चला। पिस्तौलों से डराकर स्त्री-पुरुषों को कीड़ों की तरह पेट के बल जमीन पर रेंगने के लिए मजबूर किया जाता था। साफ था कि उपनिवेशवादियों ने जनता को बेइज्जत करने, उसका मनोबल तोड़ने का इरादा रखा। जोर-जुल्म का यह दौर-दौरा उनकी बर्बर राजनीतिक मनोवृत्ति का सबूत था। दिल्ली में ब्रिटिश जनरल डेक ब्रोकमन ने ऐलान किया—“ये एशियाई सिर्फ ताकत को पहचानते हैं।” ‘पुराने भले’ इंग्लैंड के इस ‘योग्य’ प्रतिनिधि ने इस तरह खुलेआम स्वीकार किया कि कल्लेआम ब्रिटिश लोकतान्त्रिक व्यवस्था का आदर कराने का एक साधन है।

अमृतसर गोलीकाण्ड ने सारे देश को आन्दोलित कर दिया, हर भारतवासी का दिल राष्ट्रीय अपमान से तिलमिला उठा।

वाइसराय को विरोध पत्र भेजकर महात्मा गाँधी ने वे सभी पदक वापस लौटा दिए, जो बोअर युद्ध में भाग लेने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें दिए गए थे। ब्रिटिश ऑर्डरों तथा दरबारी पदवियों से सम्मानित अन्य विख्यात भारतीयों ने भी महात्मा गाँधी का अनुसरण किया। नोबल पुरस्कार से विभूषित प्रथम पूर्वी लेखक रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ब्रिटिश राजशाही द्वारा प्रदान की गई बैरन की उपाधि का परित्याग किया। राजकीय संस्थाओं के भारतीय कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। गाँधीजी द्वारा घोषित नागरिक असहयोग आन्दोलन जोर पकड़ता जा रहा था। देश के कोने-कोने में अलाव जल रहे थे, जिनमें कीमती अंग्रेजी कपड़े स्वाहा हो रहे थे और लगता था कि सारे हिन्दुस्तान ने खादी कपड़े पहन लिये।

देश ज्वालामुखी के समान था, जिसके मुँह से जनाक्रोश का धधकता लावा फूट निकला। ब्रिटिश राज की ठोस बुनियाद हिल उठी। जो भय पहले आम जनता को जकड़े हुए था, अब वह उपनिवेशवादियों के महलों पर छा गया।

कोटि-कोटि जन के जाने-माने नेता महात्मा गाँधी बढ़ते हुए जन-आन्दोलन पर नजर रख रहे थे, राष्ट्रीय स्तर पर शान्तिपूर्ण जन विद्रोह का आह्वान करने के लिए मुनासिब वक्त का इन्तजार कर रहे थे।

हिंसा-अहिंसा के प्रश्नों पर चिन्तन-मनन करते हुए गाँधीजी निर्णय नहीं कर पा रहे थे, ‘हिमालय जैसी भारी गलतियों’ की स्वीकारोक्ति करते, किसी ऐसे सामाजिक-राजनीतिक उपाय की खोज करते रहते, जो तमाम जनता—गरीब और अमीर तबकों—के हित में हो, वह इस बात से बहुत दुःखी थे कि ऐसा कोई उपाय नहीं सूझ रहा था।

इन दो-तीन वर्षों में आजन्द भवन में अभिजात वर्ग की रीति-नीति और वैभवपूर्ण जीवन-यापन की परम्पराएँ नष्ट हो गई, स्वातन्त्र्य भाव का वातावरण उत्पन्न हुआ जिसमें देशभक्तिपूर्ण भावनाओं और भारतीय राष्ट्रवाद के नैतिक मूल्यों

को प्रधानता दी जाती थी।

घर में ठाकुर की ओजभरी कविताएँ गूँजा करती थीं।

बहुत-से नौकरो के न रहने और सीधे-सादे रहन-सहन ने परिवार को पहले से भी अधिक एकजुट किया। आनन्द भवन में अब बहुमूल्य कालीन और चित्र, चोंदी और चीनी मिट्टी के कीमती बर्तन नहीं थे, वैभव की पहले जैसी शोभा नहीं रही, आधे खाली कमरो में फ्रांसीसी इत्र की सुगन्ध नहीं फैली रहती थी, मगर अपने घर से उसके निवासियों का लगाव तनिक भी कम नहीं हुआ। अब घर में देश की स्वतन्त्रता की भावना का वास था। नेहरू परिवार के लिए यह आनन्द का अक्षय स्रोत था।

यह सब एक दिन बड़े नाटकीय ढंग से, होली जैसी उमगपूर्ण भावना के साथ हुआ।

उस दिन की घटनाएँ छोटी इन्दिरा के स्मृति-पटल पर सदा के लिए अंकित होकर रह गई। उत्साहित-उत्तेजित दादाजी के चुस्त निर्देशन में घर के लोगों ने चौड़े खुले बरामदे पर अपनी बेहतरीन पोशाको तथा विलायती वैभव की चीजों का ढेर लगा दिया। टेल् कोट, सिलिडरनुमा टोपियाँ, बढ़िया जूते, मखमल व रेशम के रंग-बिरंगे कपड़े, माचेस्टरी ऊन, मुलायम चमड़े की वस्तुएँ, छोटी-बड़ी सब महँगी चीजे—वह सब कुछ, जो कभी यूरोप से खरीदकर लाया गया था, अब फिजूल, उपेक्षित सामान के ढेर के रूप में फर्श पर बिखरा पड़ा था।

लन्दन से लाई गई खूबसूरत गुड़िया को छाती से लगाए इन्दिरा आश्चर्यचकित होकर यह भगदड़ देखती रही। इस गुड़िया से लड़की पल-भर को भी अलग नहीं होती थी, सोते वक्त भी उसे अपनी बगल में लिटाती थी। गुड़िया के साथ वह बातें करती थी, अपने छोटे-मोटे राज उसे बताती, उससे सलाह माँगती, उसे गीत सुनाया करती और उसे खिलाना-पिलाना भी नहीं भूलती थी। यह सब कुछ खेल-ही-खेल में होता था, लेकिन क्या अपने असली कामों में लोग प्रायः बिलकुल साफदिल होते हैं ?

संध्या का समय था। आकाश में लालिमा फैल गई, मगर यह अरुण आभा जल्द ही बुझ गई और अँधेरा छा गया, आकाश में पहले तारे टिमटिमाने लगे।

बड़ों ने चीजों के ढेर पर लकड़ियाँ डालीं, उसके नीचे पार्क से लाई गई सूखी टहनियों डाल दी और आग लगा दी।

किसी ने कहा कि इन्दिरा के सोने का वक्त आ गया। यह अनोखा तमाशा बगैर देखे वह जाना नहीं चाहती थी, जिद्द करने लगी और हमेशा की तरह ऐसी हालतों में दादाजी से मिन्नत-समाजत करने लगी। उन्होंने लड़की को गोद में उठा लिया, लेकिन फिर भी उसे मना-समझाकर सोने के लिए भेज दिया। जब तक आँख नहीं लगी, इन्दिरा खिड़की में देखती रही, जिसके बाहर रात के अँधियारे में आग की लपटें नाच रही थी।

इस घटना के कुछ समय बाद चार वर्षीया इन्दु को कठोर परीक्षा पास करनी पड़ी—जीवन में पहली बार दूसरों के प्रति कर्तव्य की पूर्ति के लिए सचेत होकर भारी

व्यक्तिगत बलिदान देना पड़ा।

विदेश यात्रा से वापस लौटी एक रिश्तेदार आई। वह पेरिस से इन्दिरा के लिए उपहार के रूप में बहुत ही सुन्दर सजीला फ्रॉक लाई थी।

“मेरी तरफ से इन्दिरा के लिए यह चीज स्वीकार करे,” खूबसूरत कशीदाकारी से सजी फ्रॉक पेश करते हुए उसने कमला से कहा।

“माफ कीजिए,” घबराते और सकुचाते हुए कमला बोली—“मगर यह शानदार तोहफा हम स्वीकार नहीं कर सकते...हमारे परिवार में सभी लोग सिर्फ खादी कपड़े पहनते हैं।”

अतिथि ने कमला पर निगाह डाली, जो रूखे खदर की सादी साड़ी पहने थी।

“आप लोग पागल हो गए क्या?” वह आग-बबूला हो गई। “खैर, आप बालिग हैं, अपनी खुद सोचें, लेकिन बच्ची के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों, उसका भला क्या कसूर है?”

कमला से रहा नहीं गया।

“इन्दु, इधर आ जा,” उसने गुड़िया के साथ खेलने वाली बिटिया को बुलाया। “आप्टी तेरे लिए विदेशी फ्रॉक लाई है। यह बहुत सुन्दर है, तू उसे ले सकती है और पहन सकती है। लेकिन पहले उस बड़े अलाव की सोच, जिसमें हमने तमाम विलायती कपड़े जला दिए थे। यह भी सोच कि क्या तू यह सुन्दर कीमती फ्रॉक पहनना चाहेगी, जबकि घर के सभी दूसरे लोग खादी पहने हुए हैं?”

लड़की ने खूबसूरत फ्रॉक ललचाई हुई आँखों से देखा। प्रलोभन बहुत ज्यादा था। उसने फ्रॉक छूने को हाथ भी बढ़ाया, लेकिन फौरन सकपकाकर हाथ खींच लिया।

“यह फ्रॉक ले जाइए, मैं नहीं पहनूँगी,” उसने कड़ाई से कहा।

“पर क्यों? तुझे सुन्दर चीजे अच्छी नहीं लगती हैं क्या?” महिला ने इसरार किया।

“अच्छी लगती हैं। फ्रॉक बहुत सुन्दर है।” इन्दिरा ने माना। “लेकिन भारतवासियों को विदेशी चीजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए,” उसने बड़ों के मुँह से सुनी बात दोहरायी।

महिला ने हाथ नचाये और उसे कुछ नहीं सूझा बजाय चुटकी लेने के—“तू इती बड़ी देशभक्त निकली, तो अपनी इस विदेशी गुड़िया की होली क्यों नहीं जला देती?”

यह सुनकर लड़की हतप्रभ रह गई। उसका मुँह पीला पड़ गया, वह और कुछ नहीं बोली और कमरे से भाग गई।

कमला ने अतिथि पर उलाहना-भरी दृष्टि डाली। “इतनी क्रूरता क्यों?” उसकी आँखों में प्रश्नसूचक असमंजस झलक रहा था।

तब से इन्दिरा गुड़िया के साथ लोगों के सामने नहीं आती थी बोलती-चालती

कम थी और गुमसुम रहती थी। लगता था कि वह कोई कठिन आन्तरिक समस्या हल करने की कोशिश कर रही थी और फिर एक दिन गुडिया को लेकर वह एक खाली ऊपर वाले छप्पे पर चढ़ी। वहाँ पर छोटे अलाव के लिए खपचियो, टहनियों का ढेर लगा था। इन्दिरा ने अलाव पर गुडिया को रख दिया, कोंपने हुए हाथों से आग लगा दी और बौखलाकर इस मनहूस जगह से भाग गई।

शाम होते-होते उसे बुखार चढ़ा, वह रात-भर तड़पती और कराहती रही। करीब दो हफ्ते बीमार रही। बहुत दुबली हो गई। आँखें धँस गई और उन पर उदासी की ऐसी छाप पड़ी, जो मुस्कराते वक्त भी नहीं मिटती थी।

इन्दिरा को जवर्दस्त मानसिक धक्का लगा, उसके बाल-जगत् की होली जल गई।

कई दशक बीतने पर इन्दिरा स्वीकार करेगी कि उसी दिन से जीवन-भर दियासलाई की तिल्ली के जलने की आवाज उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी।

शब्द और लोग

अगर बच्चों को दुःख, पीड़ा, एकाकीपन की यातना सहनी पड़ती है, अगर उन्हें अपने हमउम्रों के साथ विनोद-प्रमोद के बजाय बालिग लोगों की चिन्ताएँ बँटनी पड़ती है, तो वे बहुत जल्दी सयाने हो जाते हैं।

दुबली-पतली, लम्बी लड़की। कटे बाल। बड़ी-बड़ी गम्भीर आँखें, जिनमें कभी शान्ति व ऊहापोह, तो कभी आन्तरिक भाव-विह्वलता की ज्योति झलकती थी, बताती थी कि इन्दिरा तिरस्कार और अपमान सहने को तैयार नहीं है।

व्यक्तिगत अनुभव, सगे-सम्बन्धियों की संगति और जीवन की परिस्थितियों इन्दिरा के चरित्र-निर्माण के निर्णायक तत्त्व थे। वह मुख्य बात जानती थी—भारतवासियों का देश अपमानित है—और विश्वास करती थी कि उसकी मान-मर्यादा की पुनर्स्थापना करना आवश्यक है।

कम-उम्र लड़की औपनिवेशिक शासकों द्वारा दमन और पुलिस अत्याचार की साक्षी बनी। एक बार वह इलाहाबाद में अदालत के कमरे में दाखिल हुई, जिसमें उसके दादा पर मुकदमे की सुनवाई हो रही थी—उन पर सरकारविरोधी कार्रवाइयों का आरोप लगाया गया था। इन्दिरा उनकी गोद में जा बैठी और नन्हीं देशभक्त अपने को अदालती कार्यवाही का अंग महसूस करने लगी। वह गर्व अनुभव कर रही थी और मोतीलाल नेहरू अपनी पोती को गोद में लेकर मानो यह दिखा रहे थे कि उपनिवेशवादी न केवल उन पर, बल्कि पूरे उदीयमान नूतन भारत पर अदालती अत्याचार कर रहे हैं।

समय-समय पर पुलिस आनन्द भवन पर छापे मारती थी। इन्दिरा की आँखों के सामने घर की तलाशी ली जाती थी, अदालती फैसले पर हरजाने के भुगतान के तौर पर जायदाद जब्त की जाती थी, परिवार के लोगों को भोड़े ढंग से अपमानित किया जाता था।

इन्दिरा 10 वर्ष की भी न हो पाई थी कि उसके पिता को पाँच बार गिरफ्तार करके जेल की सजा दी जा चुकी थी। यह सब कुछ झेलना लड़की के भाग्य में बदा था।

इन्दिरा बच्चों के साधारण खेल नहीं खेलती थी। उसका मनपसन्द खेल था उपनिवेशवादियों के विरुद्ध संघर्ष। वह घर के सभी लोगों को एक कमरे में इकट्ठा करके किसी ऊँची जगह पर खड़ी होकर बड़े जोश-खरोश से भाषण देती थी। भाषणों का अर्थ कोई नहीं समझता था, लेकिन खेल का प्रयोजन साफ था—इन्दिरा जन-समूह के सामने भाषण देने वाले अपने पिता की नकल करती थी।

गाँधीजी की सलाह पर आठ वर्षीया इन्दिरा ने इलाहाबाद में बाल करघा क्लब स्थापित किया। बच्चे आनन्द भवन में जमा होकर सत्याग्रहियों के लिए रुमाल और गाँधी टोपियाँ बनाते थे।

इन्दिरा की नजरों में यह काम स्कूल की पढ़ाई से कहीं अधिक आकर्षक था। स्कूली शिक्षा व्यवस्था, जो अंग्रेजों के हाथों में थी, नेहरू परिवार में व्याप्त भावना के सर्वथा प्रतिकूल थी। स्कूल के शिक्षक बच्चों की नजरों में भारत में ब्रिटिश शासन की अटल बुनियाद की प्रशंसा करना, साम्राज्य की महिमा का गान करना अपना कर्तव्य मानते थे।

इन्दिरा बड़ी मुश्किल से अपने को स्कूल जाने के लिए विवश करती थी, स्कूली व्यवस्था के विरुद्ध उसका मन विद्रोह करता था। पढ़ाई के विषय उसे नीरस प्रतीत होते थे और वह किताबें पढ़ने में वक्त लगाती थी। भाषाओं के अध्ययन में वह तेज थी और अंग्रेजी में आसानी से पढ़ती थी।

भारतीय जंगलों में जानवरों के जीवन के बारे में रुडयार्ड किपलिंग की रोचक कहानियाँ उसे बहुत पसन्द थी। चार्ल्स डिकेंस की पुस्तकें पढ़ते हुए वह अपने को लन्दन के गरीब मुहल्लों में पाती, जहाँ छोटा दिलेर ओलिवर ट्विस्ट बड़े धीरज से भाग्य के प्रहार सहता था। ज्यूल वेन के नायकों के साथ वह सागरों-महासागरों को पार करते हुए लम्बे दिलचस्प सफर करती थी, एच. जी. वेल्स की कहानियों के काल्पनिक नायकों के बारे में बड़ी जिज्ञासा के साथ पढ़ती थी, वाल्टर स्कॉट के उदार, साहसी सूरमाओं के कारनामों पर मुग्ध होती थी, टॉम सॉयर तथा हेकलबरी फिन की मजेदार हरकतों के बारे में पढ़ते हुए हँस-हँसकर लोट-पोट हो जाती थी।

विक्टर ह्यूगो की पुस्तकों में जनसाधारण के दूधर जीवन के यथार्थवादी वर्णन ने उसे मन्त्रमुग्ध कर दिया था। उपन्यास 'उपेक्षित जन' और 'हँसने वाला आदमी' ने इन्दिरा का दिल झकझोर दिया और उसके मन पर अमिट छाप छोड़ी। आम लोगों की गरीबी और मुसीबतों से फायदा उठाकर अपनी जेबें गरम करने वाले परोपजीवियों के प्रति घृणा की भावना उसके मन में और अधिक उग्र बन गई।

अपने पिताजी की प्रिय पुस्तक—इटली के जन वीर जुजेप्पे गैरिबाल्दी के बारे में एम. त्रेवेल्यान की रोचक किताब, दक्षिणी अमरीका में स्पेनी उपनिवेशों की जनता के संघर्ष के नेता सिमोन बोलिवार के बारे में कहानियाँ इन्दिरा बारम्बार पढ़ती थी, लेकिन सबसे अधिक वह जोन ऑफ आर्क के बारे में किताबों से प्रभावित हुई, जिसने 15वीं सदी में अंग्रेज हमलावरों के विरुद्ध फ्रांसीसी जन-संघर्ष की अगुआई की

रात को विशाल, सुनसान घर में सोते समय इन्दिरा के सामने जोन ऑफ आर्क के जीवन की घटनाओं के दृश्य उभरते थे। वह देखती थी कि किस तरह इस वीरागना ने अंग्रेज सैनिकों की घेरेबन्दी से ओर्लेआन नगर को मुक्त किया, कैसे बुरुन्दी वालों ने उसके साथ विश्वासघात किया और उसे चुड़ैल बताया, किस तरह अलाव की अग्निशिखाओं से घिरी वह सिर ऊँचा किए खड़ी थी। 'कितना सार्थक जीवन बिताया उसने और कितने साहसपूर्वक मौत को गले लगाया,' इन्दिरा सोचती थी और जोन ऑफ आर्क जैसा पराक्रम करने का सपना देखती थी।

सन् 1925 का पतझड़ आया। बाग में घास झुलस गई थी, पेड़ों की पत्तियाँ मुरझा गई थी और लगता था कि आनन्द भवन में आनन्द का स्रोत सूख चुका है।

कमला की घँसी हुई आँखों की चमक में से अस्वस्थता टपकने लगी थी। समयपूर्व प्रसव के कारण उसने खाट पकड़ ली, बुरी तरह खँसती थी और सोंस लेने में दर्द अनुभव करती थी।

नवजात बच्चा सिर्फ दो दिन जिया। भाई की मौत से इन्दिरा बहुत दुःखी थी, लेकिन माँ की तेजी से बिगड़ती हालत को देखकर दिल और ज्यादा दर्द करता था।

जेल से लौटे जवाहरलाल ने अपनी पत्नी को बहुत नाजुक हालत में पाया।

“लेडी को स्वीट्जरलैण्ड जाना चाहिए,” कमला की जाँच करके डॉक्टर ने कहा। “वहाँ अच्छा जलवायु, ताजी हवा, अनुभवी डॉक्टर हैं।” और जवाहरलाल को एक तरफ ले जाकर फुसफुसाए—“यह तपेदिक है.. आप समझते हैं कितनी खतरनाक बीमारी...वसन्त आएगा, तो हालत और बिगड़ जाएगी...पहाड़ों में उसे कुछ राहत मिलेगी। यदि हो सके, तो जल्दी-से-जल्दी जाइए।”

डॉक्टर का परामर्श सुनकर परिवारजनों ने निश्चय किया कि जरूर जाना चाहिए। यात्रा के लिए धन जुट गया—रिश्तेदारों ने मदद दी और पहली मार्च, 1926 को जवाहरलाल, कमला और इन्दिरा मुम्बई से वेनिस के लिए समुद्री-यात्रा पर रवाना हुए, वेनिस से रेल द्वारा जेनेवा पहुँचे। इन्दिरा के लिए यह अनोखा अनुभव था। लडकी के सामने बिल्कुल दूसरी दुनिया के द्वार खुल गए। उसके रंग, गंध, लय, संगीत, लोगो की भाषा, उनके मुँह और कपड़े—सब कुछ असामान्य और आश्चर्यजनक था। उसके कुछ पहलू बहुत अच्छे लगते थे, हर्षोल्लास पैदा करते थे, दूसरे पहलू भयभीत कर देते थे, कुछ चीजे अपनी ओर आकर्षित करती थीं, दूसरी अखरती थी।

जेनेवा के उपनगर में पिताजी ने एक छोटा साधारण फ्लैट किराये पर ले लिया। माँ अभी बहुत कमजोर थी और इन्दिरा को घर का सारा कामकाज सँभालना पड़ा—बाजार व दुकानों से सौदा खरीदना, खाना बनाना, सफाई करना उसकी जिम्मेदारी थी। इलाज के प्रबन्ध के अलावा पिताजी को और भी बहुत-से काम थे। वह भारतीय राजनीतिक प्रवासियों से मिलते थे, विभिन्न सार्वजनिक संगठनों तथा समाचार-पत्रों के सम्पादकों के साथ पत्र-व्यवहार करते थे, स्थानीय पुस्तकालयों में काम करते थे। कई बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के काम के सिलसिले में कुष्ठक दिनों

के लिए वह पेरिस, बर्लिन तथा लन्दन हो आए, अपनी पार्टी के अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क स्थापित तथा विस्तृत करने में लगे रहे, परन्तु बहुत व्यस्त रहने के बावजूद पिताजी माँ का बड़ा ख्याल रखते थे, पहले से कहीं अधिक स्नेह व ध्यानपूर्वक उसकी चिन्ता करते थे। रोगग्रस्त होते हुए भी माँ सुखी लगती थी और मालूम पड़ता था कि बीमारी का जोर कुछ कम होने लगा। साथ ही तपेदिक के लिए सबसे खतरनाक वसन्त काल भी गुजर गया।

जेनेवा में गर्मियों का सूखा सुहाना मौसम था। कभी-कभी लुभावनी सध्या के समय परिवार सैर के लिए निकलता था। सरोवर के तटबंध पर टहलते हुए वे मोन-रेपो पार्क की राह पकड़ते थे, 'पर्ल यू लक' रेस्तराँ में खाना खाते थे, जो जेनेवा सरोवर के तट पर बने लकड़ी के मकान में अवस्थित था। वहाँ बहुत स्वादिष्ट मछली परांसी जाती थी और बाद में बढ़िया स्विस् पनीर पेश की जाती थी।

भगर आराम-मनोरजन के लिए वक्त पूरा नहीं पड़ता था। पिताजी ने इन्दिरा को पढाई का प्रबन्ध किया, ताकि यूरोप निवास का समय बेकार बर्बाद न हो। पैसों की कमी थी, लेकिन बेटी की उचित शिक्षा के लिए माँ-बाप ने जरूरी धन जुटाया। किफायत से काम लिया, कमला के बच्चे-खुचे आभूषण बेचकर अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल में इन्दिरा की शिक्षा की फीस अदा की।

इन्दिरा को बहुत मुश्किल पड़ी—उसे फ्रांसीसी भाषा सीखनी पड़ी, लेकिन अपनी लगन तथा सफलता से उसने माँ-बाप के हृदयों को गद्गद कर दिया।

शरत्काल में चिकित्सकों की सलाह पर कमला को मोटान पहाड़ी सेनेटोरियम में दाखिल किया गया और इन्दिरा उस सेनेटोरियम के निकट एक स्कूल में पढ़ने लगी। क्लास जाना उसके लिए समारोह के समान था, कई हमउम्र बच्चों के साथ उसकी दोस्ती हो गई। वह फरफटे से फ्रांसीसी बोलती थी।

स्कूल की प्रिंसिपल मिस हैम्मेरलीन इस गम्भीर, संयत भारतीय लड़की के साथ सहज संसर्ग स्थापित करने, उसका दिल जीतने में सफल हुई। इसी संवेदनशील तथा बुद्धिमान महिला ने इन्दिरा के मन में फ्रांसीसी भाषा तथा संस्कृति के प्रति लगाव के बीज रोपे थे। प्रधानमन्त्री बनने पर भी इन्दिरा गाँधी ने अपनी भूतपूर्व अध्यापिका के साथ पत्र-व्यवहार जारी रखा।

मोटान की स्वच्छ शीतल हवा, सनोबर पेड़ों की मादक सुगन्ध, पर्वतों की शाश्वत निस्तब्धता, स्की, स्केट्स और स्लेज से दौड़, युवाजन्य उत्साह के साथ बर्फ से खेलते हुए पिता, माँ का सुखी मुख—इन सभी सजीव छापो, महकों व रंगों की तस्वीर इन्दिरा के स्मृति-पटल पर उसके बचपन के सबसे उजले और निश्चिन्त दिनों के दृश्य के रूप में अंकित होकर रह गई।

परन्तु पिताजी का स्वभाव ही ऐसा था कि जेलखाने की दीवारों को छोड़कर और कोई चीज उन्हें बहुत देर तक एक जगह पर रोके नहीं रख सकती थी। ज्यों ही माँ की तबीयत कुछ सुधरी वह बर्लिन चले गए जहाँ

लीग के

सदस्य उत्पीडित जनगण की अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस की तैयारियाँ कर रहे थे। कालान्तर में सन् 1927 में उन्होंने ब्रसेल्स में उस कांग्रेस के काम में भाग लिया।

उस वर्ष नेहरू परिवार के लगभग सभी लोग यूरोप में इकट्ठे हुए। स्वयं मोतीलाल नेहरू वहाँ पहुँचे और इन्दिरा की मौसी कृष्णा पहले ही आ चुकी थी। वैसे तो इन्दिरा की ओर वे खास ध्यान नहीं देते थे। सभी के अपने-अपने फौरी काम थे। मगर सच बात तो यह है कि इन्दिरा असाधारण ढंग की स्वावलम्बी बालिका थी, बालिगों की सरपरस्ती की जरूरत महसूस नहीं करती थी। करीब-करीब सारा समय पढ़ाई में लगाती थी और हर रविवार के दिन तथा शाम को माँ के साथ रहती थी, उसे माँ का अमूल्य संसर्ग मिलता था, जब बत्ती की मद रोशनी में वे बीते सप्ताह की घटनाओं के बारे में बातें करतीं, विभिन्न विषयों की चर्चा करतीं तथा बारम्बार इतनी दूर स्थित आनन्द भवन को याद करतीं। दोनों स्वदेश, घर लौटने को बेताब थी।

इस बीच पिताजी पूर्व के उत्पीडित जनगण के साथ यूरोपीय देशों की मजदूर पार्टियों की एकता को बढ़ाने के विचार से प्रेरित होकर, मानो बाकी सब कुछ भूल गए थे, समय, शक्ति और खर्च की परवाह न करते हुए पेरिस, ब्रसेल्स, बर्लिन, प्राग, वियेना और लन्दन की यात्रा करते रहते थे।

सन् 1927 के नवम्बर महीने के आरम्भ में विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्कों के अखिल सोवियत समाज के निमन्त्रण पर नेहरू परिवार ने महान् अक्टूबर समाजवादी क्रान्ति की 10वीं जयन्ती के समारोह के सिलसिले में बहुचर्चित रहस्यपूर्ण मास्को की सैर की। केवल इन्दिरा नहीं जा पाई—स्वदेश लौटने से पहले उसे स्कूल की पढ़ाई पूरी करनी थी। निःसन्देह उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन माँ-बाप का निर्णय स्वीकार करना पड़ा। गर्विली और स्वाभिमानी लड़की कभी नाहक जिद्द नहीं करती थी और मन की ठेस जाहिर होने नहीं देती थी।

स्टीमर पर सवार होकर मार्सेई से स्वेज तक, फिर कोलम्बो से होकर मद्रास तक वे लोग भारत लौट आए।

इन्दिरा को एक बार फिर नये देश और नगर देखने, समुद्री विस्तार की स्वच्छ ताजी हवा में जी-भर साँस लेने का अवसर मिला, जो कारखानों की चिमनियों के कड़वे धुएँ से दूषित नहीं थी।

नगरवासियों के जीवन में प्रकृति घर की चहारदीवारी, सड़कों, छोटे पार्कों के चौखटे में सीमित रह जाती है, अतः कुछ लोगों की नजरों में विशाल विश्व सिमटकर उनके फ्लैट, सड़क अथवा चौक की संकीर्ण परिधि में समा जाता है, जिस पर वे प्रतिदिन एक ही मार्ग से गुजरते रहते हैं।

घण्टों तक इन्दिरा ऊपरी डेक पर खड़ी रहती। सागर के रंगों और उनकी — में निरन्तर परिवर्तन होता रहता था सागर कभी उमड़ता था तो

कभी शान्त हो जाता था, लेकिन वह सदा गतिशील रहता था।

“पापा, यह संसार कैसे बन गया ? किसने उसे बनाया ?” वह पिताजी से पूछती थी।

कवि जैसे भावुक और जिज्ञासु इतिहासज्ञ पिता यह भूलकर कि उनके सामने एक मासूम बच्ची है, जो बहुत कुछ समझ नहीं सकती, गूढ़ ज्ञान को सुबोध बनाने की चेष्टा न करते हुए गम्भीरतापूर्वक अपनी पुत्री को चार हजार वर्ष से अधिक समय पहले लिखित वेदों के बारे में बताते थे।

पिताजी के ख्याल में, वेद देववाणी नहीं है, जैसा कि बहुत-से हिन्दू विश्वास करते हैं। यह विश्व को समझने तथा उसकी व्याख्या करने के मानव के प्रयत्नों का फल है। वेदों में अतीत काल के लोगों का ज्ञान एकत्रित हुआ है। सम्भवतः, ये मानव-जाति के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं।

“इन्दु, वेदों में मानव विवेक की आरम्भिक अभिव्यक्तियाँ, काव्यात्मक प्रेरणा, प्रकृति के सौन्दर्य तथा रहस्यों के प्रति श्रद्धा भाव के प्रमाण विद्यमान हैं,” जवाहरलाल ने कहा। “इनमें लोगों की साहसपूर्ण खोजों की अभिव्यक्तियाँ देखने को मिलती हैं, जिन्होंने अनादिकाल से विश्व का अर्थ समझने और उसमें मनुष्य के स्थान व महत्त्व का बोध करने का यत्न किया था। सुदूर अतीत में भारत ने मानसिक खोजों के मार्ग पर पाँव रखा था, आज भी वह उस पर बढ़ रहा है और हमेशा बढ़ता रहेगा।”

इन्दिरा बड़े ध्यान से पिताजी की रोमांचकारी बातें सुनती थी, उनमें कुछ वह समझती थी, कुछ नहीं समझ पाती थी, लेकिन उसे तनिक भी सन्देह नहीं था कि यह अकाट्य सत्य है। वह सोचती थी कि समय आएगा और वह सब कुछ समझेगी। ऐसे क्षणों में इन्दिरा का मन हर्षित-पुलकित हुआ करता था।

चंचल-चपल डोलफिन मछलियों का झुण्ड जहाज का पीछा कर रहा था और समुद्र दूरस्थ क्षितिज तक अपनी विराट लहरे फैला रहा था, जहाज को हिला-डुला रहा था। गुजायमान जलधाराएँ जहाज के पीछे रह जाती थीं।

लड़की को लगता था कि उसका अस्तित्व ब्रह्माण्ड के महान् रहस्य का अंग है। चिरन्तन सजीव नीले जल का विस्तार, ये अद्भुत डोलफिन मछलियाँ, आकाश और सूर्य—वह अपने को इस जीते-जागते, प्रकाशमान् तथा गूँजते विश्व के साथ एकाकार होती अनुभव करती थी।

“वेद के रचयिता की प्रतिभा कितनी विलक्षण थी,” पिताजी के कथन को इन्दिरा सुनती ही नहीं, हृदयंगम करती थी—“यदि मानव सभ्यता के उषाकाल में केवल अन्तर्ज्ञान के आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला था कि केवल आस्था मनुष्य के लिए काफी नहीं है, आस्था के सिवा विश्वास भी होना चाहिए और ऋग्वेद के प्रसिद्ध नासदीय सूक्त में ईश्वर-तत्त्व के बिना विश्वोत्पत्ति का विवेचन करने का पहला प्रयास किया गया था।

अर्थात् विश्व के सृजन के बाद देवताओं का आविर्भाव हुआ वेदों में कह

गया है। तुम समझती हो, इन्दु, इसका मतलब क्या है ? मतलब यह कि भगवान् ने इन्सान को नहीं बनाया, बल्कि इन्सान ने अपनी कल्पना में देवताओं को जन्म दिया।”

जब सूरज ऊपर चढ़ता था, मुसाफिर धूप से बचने के लिए अपने केविनो में चले जाते। जवाहरलाल इससे लाभ उठाते हुए तब सोवियत संघ की यात्रा के बारे में शब्दचित्र लिखने के लिए समय निकाल लेते थे। मगर जिज्ञासु इन्दिरा उनका पीछा नहीं छोड़ती थीं। क्रेमलिन के कक्ष में प्राचा समाचार-पत्र पढ़ते हुए लेनिन का फोटो देखकर वह पिताजी से बहुत सारे सवाल पूछती थी और वह बड़े धीरज से विस्तारपूर्वक सभी प्रश्नों के उत्तर देते थे।

“हाँ, इन्दु, लेनिन के निबन्ध पढ़कर और सोवियत संघ की यात्रा करके अब मैं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को बेहतर समझने लगा, आज की बदलती हुई दुनिया की गतिविधियों का सार मेरे लिए ज्यादा साफ हो गया है।”

पति के कंधे पर अपना पतला सुन्दर हाथ रखकर माँ भी बातचीत में शामिल होती थी।

माँ-बाप को साथ देखकर इन्दिरा का मन भयूर की भाँति नाचने लगता था। वह देखती थी कि यह संग-साथ उन्हें पसन्द है। इसलिए वह भी बहुत प्रसन्न होती थी और लड़की का दिल इन दो व्यक्तियों के प्रति स्नेह की भावना से भर जाता था, जिन्होंने उसे यह सुखद जीवन दिया है।

अपने मन की बातों को मुखरित करते हुए पिताजी सोवियत संघ में हुई भेंट-मुलाकातों की याद करते थे। वह सोवियत संसद के अध्यक्षमण्डल के अध्यक्ष कलीनिन, लेनिन की विधवा क्रूप्सकाया, विदेश मन्त्री विचेरिन, सोवियत संस्कृति और शिक्षा के कार्यकर्ताओं से मिले, मास्को में ‘सोवियत संघ के मित्रों’ की कांग्रेस में सुन सिन लिं, अनरी बर्ब्यूस, क्लारा जेटकिन, सेन कतायामा और अनेक अन्य व्यक्तियों से बातें कीं, जिनसे वह उससे पहले साम्राज्यवादविरोधी लीग में मिलकर काम करने के समय परिचित हो चुके थे।

पिताजी ने बताया कि सोवियत संघ में सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं के समाधान का अनुभव हिन्दुस्तान के लिए अमूल्य है। सोवियत रूस शीर्षक अपनी पहली पुस्तक में उन्होंने लिखा कि अगर रूस इन समस्याओं का समुचित हल निकाल लेगा, तो हिन्दुस्तान में हमें अपने काम में सहायित होगी।

दिसम्बर, 1927 के अन्त में नेहरू परिवार भारत के दक्षिणी बन्दरगाह मद्रास पहुँचा।

लोग ठीक ही कहते हैं कि हर देश की अपनी खास महक होती है। इन्दिरा ने तुरन्त ही अपने देश की सुरभित सोंस महसूस की।

हिन्दुस्तान के दक्षिण में तब तक इन्दिरा कभी नहीं गई थी वह उत्तरी भारत से बिल्कुल भिन्न है लेकिन उस पर भारतीयपन की जाय छाप है उसमें इस

विविधरूपी देश के लिए लाक्षणिक रंगों, ध्वनियों, सुगंधों का अनुपम मेल विद्यमान है।

मातृभूमि के मौलिक स्वरों से वातावरण गुंजायमान था, उनका जादू मन पर छा जाता, नारियों के चोदी के कगनों की झनक, नारियल के पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट, बाजारों की चहलपहल की स्वर-लहरियों, प्राचीन मन्दिरों की अनगिनत मूर्तियों की मुद्राओं से यह मनमोहक संगीत फूट रहा था।

रंग-विरंगे भित्तिचित्रों की विविधता, हिन्दू मन्दिरों की परिष्कृत आकृतियों, प्राचीन स्मारकों की शाश्वत निस्तब्धता भारतीय सभ्यता के पुरातन इतिहास की याद दिलाती थी।

पुरातन काल में विदेशी हमलावरों की चढ़ाई के कारण उत्तरी भारत के मूलनिवासी दक्षिण जाकर दुर्गम वनखण्डों के पीछे शरण लेने के लिए विवश हुए थे। इस प्रकार उपमहाद्वीप का दक्षिणी भू-भाग भारत के प्राचीन आत्मिक व नैतिक मूल्यों का योग, अतीत के 'स्वर्णयुग' के आदर्शों का संरक्षक बन गया था।

परन्तु उत्तर की दिशा में आए विजेता प्राचीन भारत की सभ्यता का हनन करने में समर्थ नहीं हुए, स्थानीय जनता के साथ उनका विलय हो गया और कालान्तर में स्वाभाविक विकास-क्रम के फलस्वरूप वे भी राष्ट्रीय स्वरूप की दृष्टि से वास्तविक भारतवासी बन गए।

यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति से पहले भारत अपने सुविकसित हस्तशिल्पो और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, वह दूसरे देशों, इंग्लैण्ड को भी नाना चीजों का निर्यात करता था। इंग्लैण्ड के लिए भारत में अन्य वस्तुओं के अलावा समुद्री जहाज तक बनाए जाते थे। उदाहरण के लिए, नेपोलियन युद्धों के काल में ब्रिटिश नौसेना का फ्लैग जहाज भारतीय कारीगरों द्वारा निर्मित था। उत्पादन तथा व्यापार के स्तर और वित्तव्यवस्था की दृष्टि से उस समय भारत किसी भी यूरोपीय राज्य से पीछे नहीं था और कई किस्मों के माल की गुणवत्ता की दृष्टि से तो वह उनसे आगे ही था।

अंग्रेजों के प्रत्यक्षदर्शी वृत्तान्तों के अनुसार, हिन्दुस्तान के मुर्शिदाबाद अथवा ढाका जैसे हिन्दुस्तान के अपेक्षाकृत छोटे शहर तक लन्दन से अधिक बड़े और धनी थे। अंग्रेज 17वीं सदी में हिन्दुस्तान आए, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए कई चार्टरों के फलस्वरूप ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने तेजी से अपना प्रभाव-क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया था। सन् 1698 में कई व्यापारियों ने द्वितीय ईस्ट इण्डिया कम्पनी कायम की। फिर सन् 1708 में ये दोनों कम्पनियाँ सम्मिलित हुईं और भारत में उसका कारोबार तेजी से बढ़ने लगा।

18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मद्रास में सेण्ट जार्ज फोर्ट और बन्दरगाह का निर्माण किया। तब तक यह ब्रिटिश कम्पनी भारत में सबसे धनी कम्पनी बन चुकी थी।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का व्यापारिक कार्यकलाप (जो वस्तुतः लूट-खसोट ही था) उतनी प्रबल उत्पीड़क शक्ति सिद्ध हुई जो भारत के सभी पूर्ववर्ती विजेताओं के पास नहीं थी।

यहाँ, मद्रास में, जहाँ से अंग्रेज उपनिवेशीकरण का आरम्भ हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नियमित अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें भाग लेने के लिए जवाहरलाल नेहरू अत्यन्त इच्छुक थे।

भारत के जनसाधारण बड़ी घटनाओं की प्रतीक्षा कर रहे थे और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के कार्यकलाप को नयी दिशा देने के लिए दृढसंकल्प थे। वह चाहते थे कि कांग्रेस समाज के सम्पन्न वर्गों की सकुचित राष्ट्रवादी आकांक्षाएँ अभिव्यक्त करने वाली संस्था तक ही सीमित न रहकर भारत की पूर्ण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की दूरगामी माँग पेश करे। कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष का साहसपूर्ण प्रस्ताव रखा। मगर जवाहरलाल नेहरू की नजर में यह सही दिशा में उठाया गया केवल पहला कदम था। अतः उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि “सामाजिक स्वतन्त्रता और समाज तथा राज्य की समाजवादी व्यवस्था के बिना न तो देश और न ही मानव का स्वतन्त्र विकास हो सकता है।”¹

कांग्रेस अधिवेशन के दिनों में नेहरूजी बड़ी देर से होटल लौटते थे, बहुत थके हुए और उत्तेजित होते थे। बेटी और पत्नी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा करती थी, बारम्बार खाना गरम करती थीं। लेकिन लौटने पर भी उन्हें फुरसत का समय नहीं मिलता था। खाना खा चुकने पर वह मेज के पास बैठकर देर तक काम करते थे। और सुबह के समय इन्दिरा भारत और यूरोप के नाना स्थानों के लिए चिट्ठियों का मोटा पुलिन्दा ढाकघर ले जाती थी।

माँ और पिताजी की बातचीत से लड़की समझती थी कि काम ठीक तरह से चल रहा है और पिताजी प्रसन्न हैं, मगर कांग्रेस के ‘पुराने गार्ड’ ने उनका विरोध किया और महात्मा गाँधी ने भी उनकी ‘क्रान्तिकारी जल्दबाजी’ के सिलसिले में असन्तोष प्रकट किया। गाँधीजी ने कहा कि इतनी बुनियादी माँगें पेश करने का समय अभी नहीं आया, कि नदी में पौव रखने से पहले पानी की गहराई को मापना चाहिए, आदि।

अपनी तरफ से जवाहरलाल ने हिचकिचाहट और ढीले नेतृत्व का उल्लेख करके गाँधीजी को उलाहना दिया, जिसके जवाब में गाँधीजी ने कहा कि “उनके आदर्शों में बड़ा अन्तर है।”²

“हमारा मतभेद इतना व्यापक और महत्वपूर्ण हो गया कि सम्भवतः हम संयुक्त कार्यक्रम से वंचित हो रहे हैं,” गाँधीजी ने लिखा। “मैं आपसे यह नहीं छिपा सकता हूँ कि मैं यह सोचकर दुःखी हूँ कि आप जैसे दृढ, निष्ठावान, योग्य और ईगानदार साथी को खो रहा हूँ। लेकिन लक्ष्य-प्राप्ति हेतु साहचर्य का कभी-कभी बलिदान करना आवश्यक होता है।”³

1 A Gorev, V Zimyanin, *Jawaharlal Nehru*, Moscow, Progress Publishers, 1982

2. Ibid.

3 Ibid

अपने गुरु का यह विषादपूर्ण पत्र पढ़कर जवाहरलाल के हृदय को ठेस पहुँची। वह नहीं चाहते थे कि महात्मा गान्धी से नाता टूट जाए, जो कोटि-कोटि भारतीय जनसाधारण के सर्वमान्य नेता बन चुके थे और जिनकी सच्ची देशभक्ति में वह पूरा विश्वास रखते थे।

माँ भी बहुत दुःखी हुई, नेहरू परिवार के साथ गान्धीजी के स्नेहपूर्ण सम्बन्ध की वह बड़ी कद्र करती थी।

उस दिन नेहरूजी काम नहीं कर सके और यह कहकर कि उन्हें मन बहलाना चाहिए, उन्होंने कमला और इन्दिरा के सामने सैर करने का सुझाव रखा।

उन्होंने सेंट जार्ज फोर्ट का भ्रमण किया, जिसे उपनिवेशवादियों ने बनाया था। यह एक पूरी नगरी है, मजबूत दीवारों से घिरे किले के परिसर में अनेक सड़कें-गलियाँ, रिहायशी मकान और ऑफिसों की इमारतें, बैंक, फौजी बैरकें और यहाँ तक कि जेलखाना भी है।

इन्दिरा को लगता था कि ऐसा कोई भी विषय नहीं है, जिससे पिताजी अनभिज्ञ हो। अब उसने उनसे उस फोर्ट का इतिहास सुना, 'ब्रिटिश साम्राज्य के एक संस्थापक' रोबर्ट क्लाइव की कहानी सुनी, जिसे शरोपशायर काउण्टी में 'शिक्षकों का शाप' कहते थे। उसने कई स्कूल बदले थे, मगर वह कहीं भी विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। उसे दर्जी का काम सिखाने का प्रयत्न भी असफल रहा और तब निराश होकर उसके बाप ने अपने पुत्र को हिन्दुस्तान भेज दिया। सन् 1743 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के छोटे क्लर्क (वार्षिक वेतन 15 पौंड) के रूप में क्लाइव मद्रास पहुँचा। और कई वर्ष बाद लार्ड, प्लासी के बैरन तथा जनरल की पदवियाँ पाकर उसने ब्रिटिश संसद में दम्भ-भरे स्वर में कहा कि सोना-चाँदी तथा हीरे-जवाहरात से भरे भण्डारों के द्वार उसके सामने खुले थे। रोबर्ट क्लाइव दुनिया का एक सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। लोग कहते थे कि जब कोई गरीब उससे भीख माँगता था, तो वह तिरस्कार से जवाब देता था—“इस वक्त मेरी जेब में छोटे-मोटे हीरे नहीं हैं।”

दुस्साहसवादी लुटेरा क्लाइव औपनिवेशिक आधिपत्यकारी युग की सन्तान था। छलकपट और विश्वासघात के सहारे क्लाइव ने मुगल राजवंश के आपस में लड़ते-झगड़ते शासकों को बिना किसी खास दिक्कत के हरा दिया। और भारत के आम लोग निश्चिन्त बने रहे—अनगिनत दरबारी षड्यन्त्रों, सत्ता-परिवर्तनों, रिश्वतखोरी, लूट के बँटवारे और खून-खराबे से उनका भला क्या वास्ता था? उनका धर्म खेतीबारी और दस्तकारी था। वे मेहनत करते थे, निर्माण करते थे, देश की सम्पदा का सृजन करते थे और देशी तथा विदेशी उत्पीड़कों के विरुद्ध क्रोध की प्रबल भावना उनके हृदयों से संचित हो रही थी।

जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा हिन्दुस्तान के सोने के दरख्त को बराबर धक्के दिए जाते रहे और भारतीय सम्पदा की अजस्र धारा इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति को पोषित करती रही

ब्रिटिश बर्जुआ वर्ग ने यो ही क्लाइव का गुणगान नहीं किया था—अगर इंग्लैण्ड ‘दुनिया का लुहारखाना’ बन गया, तो उसमें उसका भी अशदान रहा। लन्दन में इण्डियन डिपार्टमेंट के फाटक के सामने क्लाइव का स्मारक स्थापित किया गया, जो कि कुख्यात ब्रिटिश उपनिवेशवाद का स्मारक था।

नेहरू परिवार ने दक्षिणी भारत का भ्रमण किया।

दक्षिण भारतीय स्त्रियों के बड़े समूह के सामने अपनी माँ को भाषण देते हुए देखकर और सुनकर इन्दिरा का दिल गद्गद हो उठा।

माँ नारी सुलभ हार्दिकता और सहजता से बोली, बहुत विश्वासपूर्वक और दिल खोलकर उसने बहुत सारे सवाल के जवाब दिए। उसका भाषण बहुत सफल रहा।

अपनी माँ पर गर्व, उसके साहस, विवेक, सौन्दर्य की प्रशंसा से इन्दिरा का मन पुलकित हो गया।

“माँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ,” वह माँ के कान में फुसफुसाती थी और उसके सलौने चेहरे, हर्षाश्रुओं से भरी उनकी आँखें देखकर लड़की भावुक हो जाती थी।

स्वयं कमला भी खुश थी। उसने पक्का निश्चय कर लिया था कि वह भी अपना जीवन उसी ध्येय के लिए न्योछावर करेगी, जिसकी सेवा उसके पति कर रहे हैं। पूरी जनता का यह ध्येय अब उसका अपना ध्येय बन गया था और इसी ध्येय को उसकी पुत्री के भी नये भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना था। अब उसका मन गुजरी सदियों के अन्धविश्वासों तथा पूर्वाग्रहों के भारी बोझ से मुक्त हो गया था, जिनके कारण भारतीय महिलाएँ सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के अधिकार से वंचित रही थी।

जवाहरलाल यही चाहते हैं, स्वयं कमला की भी यह हार्दिक इच्छा है, ऐसा है उसका सौभाग्य।

“मैं तुम जैसी बनूँगी, माँ,” कमला से लिपटकर इन्दिरा फुसफुसाती है। “जरूर तुम जैसी ही बनूँगी...।”

इलाहाबाद जाते समय वे अद्भुत जनोत्साह के साक्षी बने, जो सारे भारत में व्याप्त था। ध्यान रहे, यह देशव्यापी जन-आन्दोलन अराजकतापूर्ण तथा अव्यवस्थित नहीं था, यह जनसाधारण का सचेत संगठित आन्दोलन था। सभी लोग भली-भाँति जानते थे कि उपनिवेशवादियों के विरुद्ध किस तरह संघर्ष करना चाहिए और उस संघर्ष का लक्ष्य क्या है।

कांग्रेस तथा उसके नेता महात्मा गाँधी के आह्वान पर सत्याग्रह संघर्ष का उपाय बन गया। सत्याग्रह आन्दोलन का उद्देश्य साइमन आयोग का बहिष्कार था, जिसे ब्रिटिश ससद ने हिन्दुस्तान में प्रशासन की व्यवस्था की जाँच करने तथा यह पता लगाने का आदेश दिया था कि निर्वाचित प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं के अधिकार-क्षेत्र का विस्तार करना उचित है अथवा नहीं।

साइमन जहाँ कहीं गी गया वहाँ सर्वत्र काले झण्डे लहराते नजर आते थे

विराट शान्तिपूर्ण प्रदर्शनो मे इकट्ठे होने वाले लोग नारे बुलन्द करते थे—“साइमन, वापस जाओ !”

लोगो में साहस और दृढसंकल्प था, लेकिन कोई भी हिंसा पर नहीं उतरा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियों चलाई, हर तरह से उन्हें उकसाया, ताकि हुड़दग मचे और प्रदर्शनकारियों पर गोलियों चलाने, उन्हें भयभीत करने का कानूनी मौका मिल जाए, परन्तु सच्चा वीर सत्याग्रही वही माना जाता था, जो कोई भी कष्ट उठाने, कोई भी जुल्म सहने, जरूरत पड़ने पर अपना जीवन भी देने को तैयार रहता था, मगर किसी भी हालत में जवाबी वार नहीं करता था।

इतने तनाव-भरे काल में जवाहरलाल आनन्द भवन में कैसे बैठे रह सकते थे ? वह लखनऊ गए, जिसकी जनता साइमन आयोग के आगमन पर उसके विरोध की तैयारियों कर रही थी—उसका समुचित सत्कार करना आवश्यक था।

लखनऊ के निवासियों के साहस, सयम तथा धैर्य और स्वयं जवाहरलाल नेहरू के व्यवहार ने, जिन पर पुलिस ने शारीरिक प्रहार किया था, सारे देश को आन्दोलित कर दिया। साइमन आयोग विफल रहा।

नेहरू की सरगमियाँ देखने लायक थी। पता नहीं वह कब सोते और कब खाते थे, घर के लोगों को मालूम नहीं होता था कि कल वह कहीं जाएँगे—मुम्बई, दिल्ली, अमृतसर, लाहौर अथवा कलकत्ता। हर जगह वह विराट सभाओ मे भाषण देते थे, जन-प्रदर्शनो, प्रान्तीय कांग्रेस अधिवेशनो, ट्रेड यूनियन सभाओ में भाग लेते थे। सुबह के अखबारो में ही कमला और इन्दिरा को उनका अता-पता मिल पाता था।

जवाहरलाल नेहरू की शोहरत बढ़ी, सारे देश मे नेहरू परिवार की चर्चा हो रही थी।

आनन्द भवन आने वाले परिवार के मित्र कहते थे कि अधिकारी जवाहरलाल को फिर से गिरफ्तार करना चाहते हैं। मगर नेहरू परिवार किसी भी परीक्षा के लिए तैयार था और अपनी जीवन-सगिनी को संघर्ष में साथी मानते हुए जवाहरलाल नेहरू सुस्पष्ट रूप से कहते थे कि उनके भाग्य मे चाहे कुछ भी लिखा हो, उनके लिए शान्त-निश्चिन्त जीवन बिताना असम्भव है।

गिरफ्तारी और अत्याचार की निरन्तर आशंका ने नेहरू परिवार में ऐसा अनोखा वातावरण पैदा किया कि अब हर दिन अमूल्य वरदान प्रतीत होता था, उसे विजय का दिन माना जाता था, जो शान्त, निरापद जीवन-यापन के कई महीनो से कहीं अधिक मूल्यवान था।

जब जीवन का तनाव और भावातिरेक चरम सीमा पर पहुँचता है, तो महान् लक्ष्य को पूर्णतः समर्पित व्यक्ति की नजर मे रोजमर्रा के छोटे-मोटे निजी मामले तुच्छ और नगण्य तथा लक्ष्य की ओर अभियान मे बाधक प्रतीत होते हैं और उन्हें नजरदाज किया जाता है, हालाँकि ये निजी मामले उस व्यक्ति के लिए उतने ही महत्त्वपूर्ण और प्रिय होते हैं जितना कि स्वयं जीवन परन्तु संघर्ष के आदर्शों का भूत्य ऐसे व्यक्ति

के लिए सर्वाधिक होता है।

युवा नेहरू के विपरीत कांग्रेस के 'पुराने गार्ड', साथ ही मोतीलाल नेहरू ने भी संविधान का ऐसा मसविदा तैयार किया, जिसके अनुसार भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत डोमिनियन का दर्जा दिया जाना चाहिए था। उधर, जवाहरलाल संघर्ष के उस मूल प्रश्न पर कोई रियायती समझौता करने को तैयार नहीं थे, पूरी आजादी के अलावा उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं था।

कांग्रेस के अन्दर उग्र मतभेद का नेहरू परिवार के वातावरण पर भी प्रभाव पड़ा, जो पहले नहीं होता था। एक बार घर में वाद-विवाद के समय मोतीलाल नेहरू आग-बबूला हो गए। उनकी आँखें लाल हो गई थीं, वह पुत्र के सामने उठ खड़े हुए। पिता और दादा के क्रोध से विकृत मुख देखकर सहमी इन्दिरा ने हथेलियों से आँखें बन्द कर ली, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। पिता और पुत्र मानो कट्टर शत्रुओं की तरह एक-दूसरे के सामने खड़े थे। स्पष्ट था कि जवाहरलाल उस से मत नहीं हो रहे थे। डरी-सहमी कमला पति के पास आ खड़ी हुई। कुछ बोले बिना उसने उनका हाथ थाम लिया और साथ ही ससुर की ओर स्नेह-भरी निगाह डाली। इन्दिरा माँ-बाप से लिपट गई। परिवार के रोबीले मुखिया के सामने उनके प्रियजन भोर्चा बनाकर खड़े थे। बुजुर्ग की आँखों में क्रोध उतर आया, श्वेतकेशी भारी सिर लटकाए वह कुर्सी पर बैठ गए। दादा की मानसिक पीड़ा को देखकर लड़की प्यार से उनसे जा लिपटी।

कांग्रेसी कार्यकर्ता नये अधिवेशन के लिए तैयारियों कर रहे थे, जो सन् 1929 के अन्त में लाहौर में होने वाला था।

अधिवेशन से पहले जवाहरलाल नेहरू आनन्द भवन में काम कर रहे थे, प्रस्ताव का मसविदा और दूसरे दस्तावेज तैयार करने में जुटे हुए थे। इन्दिरा को पिताजी के अध्ययन-कक्ष में आने और थोड़ी-बहुत मदद देने की भी इजाजत दी गई, जैसे कि अधिवेशन सम्बन्धी दस्तावेज पढ़ना तथा उनके बण्डल बनाना, लिफाफे बन्द करना तथा डाक भेजना, पिताजी और उनके साथ काम करने वाले टाइपिस्ट के लिए चाय लाना।

बालिगों की बातों से इन्दिरा को मालूम हुआ कि महात्माजी ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने से इन्कार करते हुए सुझाव दिया कि यह कार्यभार जवाहरलाल नेहरू को सौंपा जाए। महात्मा गान्धी ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की, कहा कि वह स्फटिक जैसे निर्मल हैं, उनकी सत्यनिष्ठा में तनिक भी सन्देह नहीं हो सकता है और उनके नेतृत्व में राष्ट्र का भाग्य सुरक्षित रहेगा।

जब मुख्य प्रस्ताव का मसविदा तैयार हुआ, जवाहरलाल ने बेटी को बुलाया और यह दस्तावेज पढ़कर सुनाने को कहा। इन्दिरा पढ़ने लगी, लेकिन पिताजी को शायद पढ़ने का अन्दाज पसन्द नहीं आया। उन्होंने बीच में टोककर कहा कि वह और पढ़े अब ठीक है उन्होंने कहा 'जो कुछ तुमने

पड़ा है, इन्दु, वह तुमसे भी सीधा वास्ता रखता है।”¹

इन्दिरा के गाल लाल हो गए, आँखें खुशी से चमक उठीं—पिताजी के इन शब्दों का मतलब था कि वह इन्दिरा को भावी घटनाओं में सहभागी मानते हैं।

“पापा, मैं कांग्रेस में भर्ती हो सकती हूँ?”

“अभी उसका समय नहीं आया, इन्दु,” पिताजी बोले। “लेकिन युवा स्वयंसेवकों के दल में शामिल होकर तुम हमारी मदद जरूर कर सकती हो। काम सभी के लिए काफी है।”

कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भाग लेने के लिए सारा नेहरू परिवार रवाना हुआ।

अधिवेशन के प्रतिनिधि और अतिथि लाहौर के एक बड़े मैदान में इकट्ठे हुए। शहर के लगभग सभी लोग सड़कों पर निकले।

दिसम्बर का अन्त था। उस साल सर्दी की लहर दौड़ी और लोग शाले, कम्बल आदि ओढ़े थे।

सभापतिमण्डल तथा सम्मानीय अतिथियों के लिए मंच बनाए गए और शामियाने ताने गए।

कमला और इन्दिरा एक घर के बरामदे में खड़ी थी, जहाँ से सारा मैदान और सभापति का मंच अच्छी तरह दिखाई देता था।

आखिरकार सभी तैयारियाँ पूरी हो चुकीं, हजारों लोगों की निगाहें कांग्रेस अध्यक्ष के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी।

युवा, चुस्त-फुरतीले जवाहरलाल नेहरू सफेद घोड़े पर सवार शहर की सड़को पर जा रहे थे, वह भूरे रंग की शेरवानी पहने हुए थे। सिर पर सफेद गॉंधी टोपी थी, जो आमतौर पर कम लोगों पर फबती थी, लेकिन जवाहरलाल पर बहुत जेंचती थी।

कई जगहों पर शौकिया वाद्यवृन्द बज रहे थे। एक आर्केस्ट्रा के साजिन्दे ब्रिटिश राष्ट्र गान की धुन बजा रहे थे—“भगवान सम्राट् की रक्षा करें!” बहुत अजीब लगता था, इसमें व्यंग्य का पुट था, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया—सबसे बड़ी बात यह थी कि साजिन्दे हर्षोल्लास का वातावरण उत्पन्न करने में योग दे रहे थे। संगीत की स्वर-लहरियाँ लोगों में उत्साह संचारित कर रही थीं।

नेहरूजी मंच पर आए और हाथ उठाकर उन्होंने अभिवादन के तूफान को शान्त किया।

“वह दिन अब दूर नहीं, जब हिन्दुस्तान और सारा एशिया भी यूरोपीय आधिपत्य को खत्म कर देगा,”² वह बुलन्द आवाज में बोले और “इन्कलाब जिन्दाबाद!” के नारे से आसमान गूँज उठा।

1 Indira Gandhi, *My Truth*.

2 A. Gorev V Z op cit.

“मैं समाजवादी और लोकतन्त्रवादी हूँ,” उन्होंने बात जारी रखी—“और मैं बादशाहों, राजाओं में यकीन नहीं रखता, न ही मैं उस व्यवस्था का कायल हूँ, जिसे आज के औद्योगिक धन्नासेठ कायम करते हैं। जनसाधारण की नियति पर उनका अधिकार पुराने जमाने के बादशाहों से भी ज्यादा है, लेकिन उनके तौर-तरीके उतने ही वहशीपन-भरे हैं।”¹

और फिर हाथ के इशारे से नेहरूजी ने जय-जयकार रोक दी, उन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी के लिए संघर्ष की अहिंसात्मक विधियों, सत्याग्रहियों के धैर्य की प्रशंसा की, नागरिक असहयोग आन्दोलन के प्रभाव की चर्चा की और साथ ही जोर दिया कि संघर्ष के अहिंसात्मक तरीके को कुछ व्यावहारिक कारणों से चुना गया।

जवाहरलाल ने कहा कि संगठित बल-प्रयोग के लिए कांग्रेस के पास आर्थिक साधन और अनुभवी कार्यकर्ता नहीं हैं और यदि कभी-कभी कुछ अलग-अलग व्यक्ति हिंसा पर उतर आते हैं, तो यह घोर हताशा की ही अभिव्यक्ति है। अगर कालान्तर में कांग्रेस अथवा जनता इस नतीजे पर पहुँचेगी कि हिंसा के माध्यम से हमें गुलामी से छुटकारा मिलेगा, तो निःसन्देह कांग्रेस हिंसात्मक विधियों का अनुमोदन करेगी। हिंसा बुरी चीज है, लेकिन गुलामी उससे बदतर है।

ठण्डी तेज हवा चल रही थी, लेकिन वह भी हजारों लोगों के धधकते हृदयों के ताप को ठण्डा करने में समर्थ नहीं थी। विशाल जन-समूह में असीम उमंग थी, करतलध्वनियों और जय-जयकारों से मैदान गूँज रहा था। लोगों का जमाव किसी ऐसे विशाल वाद्यवृन्द जैसा था, जो मानो कोई देशभक्तिपूर्ण सिम्फनी संगीत प्रसारित कर रहा हो। उस संगीत की मुख्य धुन नेहरू का भाषण और प्रमुख विषय स्वाधीनता थी, परन्तु जैसा कि प्रत्येक सिम्फनी रचना में होता है, प्रमुख विषय के सिवा अन्य विषय भी साथ-साथ गुंजायमान हो रहे थे—असन्तोष, भय और अनिश्चय।

इन्दिरा के मन में नाना भाव उत्पन्न हो रहे थे, वह माँ की घबराहट महसूस कर रही थी, उसके तरुण संवेदनशील शरीर की नस-नस में उस अनोखे संगीत की प्रतिध्वनि हो रही थी और उसमें घुली, दबी हुई, पर फिर भी सुनाई देने वाली विरोध की अनुगूँज को सुनते हुए वह कुछ चिन्तित भी थी। इन्दिरा जानती थी कि पिताजी के अनेक विरोधी हैं और उसे आशंका थी कि अभी कोई सामने आकर पिताजी का प्रतिवाद करेगा और भव्य देश-भक्ति का हवा में मँडराता हुआ संगीत धरती पर गिरकर टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा, बिखरकर खामोश हो जाएगा।

एकाएक शोर-शराबा खत्म हो गया, अधियारे में सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि मैदान के ऊपर उड़ रहे उल्लू के पंखों की फड़फड़ाहट भी सुनाई दी। सफेद कपड़े पहने अहिंसा के प्रवर्तक महात्मा गाँधी सर्चलाइट की रोशनी में नजर आए। राष्ट्रपिता क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस अध्यक्ष के भाषण की वह सराहना करेंगे?

गॉधीजी ने बड़े शांत व सहज ढंग से अपने भाषण में कहा कि स्वराज का प्रस्ताव पास करना चाहिए, जिसका मतलब होगा पूरी आजादी। उन्होंने आशा प्रकट की कि कांग्रेस के सभी सदस्य उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यथासम्भव प्रयास करेंगे।

और तब देशभक्तिपूर्ण सिम्फनी पराकाष्ठा पर पहुँच गई।

जन-समूह के अनगिनत हाथ एक साथ ऊपर उठे। महात्मा गॉधी के सीधे-सादे शब्दों का समर्थन करते हुए ये लोग चाहते थे कि वे हवा की तेजी से दसो दिशाओं में उड़ते हुए हिन्दुस्तान के कोने-कोने में यह शुभ समाचार पहुँचा दें। “स्वराज। स्वराज लेके रहेंगे!” लाहौर की सड़कों पर यह नारा रात-भर गूँजता रहा। हजारों लोगोंने, जो अभी कुछ समय पहले तक नहीं जानते थे कि वे क्या करें, सत्य की खोज कहाँ करें, सहसा प्राणदायी सत्य का भव्य प्रकाश देखा। साधारण शब्द ‘स्वराज’ ने तुरन्त ही नया अर्थ ग्रहण कर लिया, वह देश की आजादी का, मानवोचित जीवन का पर्यायवाची बन गया।

यह घटना 31 दिसम्बर को घटी, जब घड़ी ने आधी रात बजाकर नये सन् 1930 के आगमन की सूचना दी।

अभी हाल ही में पिता के आग्रह से आनन्द भवन में इन्दिरा ने जिस प्रस्ताव का मसविदा पढ़कर सुनाया था और उसका अर्थ समझने की कोशिश की थी, वह समस्त राष्ट्र, करोड़ों लोगों के सकल्प की अभिव्यक्ति बन गया, एक ठोस भौतिक शक्ति के रूप में परिणत हुआ, जिसने विशाल ब्रिटिश साम्राज्य, उसके सम्राट और उसकी सेना को चुनौती दी।

पता चला कि सही, समयोचित नारा, जो मानव-बुद्धि की अल्प ऊर्जा का रचनात्मक परिणाम मात्र है, समूचे राष्ट्र को आन्दोलित कर सकता है, तोपों से, नदियों तथा वायु की अकूत ऊर्जा से अधिक बड़ा प्रभाव मानव-जाति के भाग्य पर डाल सकता है।

स्पष्ट शब्द रूप में प्रकट न होकर भी कुछ ऐसा विचार इन्दिरा के मन में कौंध गया—लोगों के लिए शब्दों का कितना अधिक महत्त्व हो सकता है, अगर शब्दों के बाद कार्रवाई की जाए !

चिन्तामय किशोरावस्था

सन् 1930 के आरम्भ में सौभाग्य से सारा नेहरू परिवार आनन्द भवन में इकट्ठा हुआ। उन दिनों इलाहाबाद में कुम्भ मेला हो रहा था।

यमुना, गंगा तथा भूमिगत सरस्वती के सगम स्थल पर बारह वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला यह समारोह सप्ताह में अद्वितीय और देखने लायक होता है।

प्राचीन काल में इलाहाबाद प्रयाग कहलाता था। यूनानी इतिहासज्ञ हेरोदोट (5वीं सदी ईसा पूर्वी) ने उसका उल्लेख किया था। मुगल बादशाहों ने हिन्दुस्तान में इस्लाम का प्रसार किया और नगर को इलाहाबाद नाम दिया, लेकिन वे भी पुरातन हिन्दू प्रथा को बदलने में समर्थ नहीं हुए। जिस तरह सहस्र वर्षों से बनी हुई सहजवृत्ति से प्रेरित होकर पक्षियों के झुण्ड वार्षिक उड़ाने भरते हैं, उसी तरह हिन्दुस्तान उपमहाद्वीप के कोने-कोने से लाखों तीर्थ-यात्री इलाहाबाद आकर पवित्र गंगा-जल की पूजा करते हैं।

पुस्तक और पिताजी की कहानियों से इन्दिरा को अपने नगर के इतिहास का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया था, लेकिन किस कहानी से वह रोमांच हो सकता है, जो प्राचीन रहस्यों के साथ प्रत्यक्षतः साक्षात्कार से पैदा होता है—उदाहरण के लिए, लम्बी सुरंग से गुजरकर भूमिगत मन्दिर पाताल पुरी में दाखिल होना; पवित्र गूलर वृक्ष की ऐंठी हुई जड़ों पर पानी डाला जाना, जिसकी छाया में बैठकर कभी गौतम बुद्ध ने सम्भवतः चिन्तन-मनन किया था; किले की दीवारों पर बादशाह अकबर के अभिलेख पढ़ने-समझने की कोशिश करना, उन पथरों पर पॉव रखना, जिन पर कभी मुगल रिसाले के घोड़े दौड़ करते थे, सहस्र वर्ष पुराने बरगद वृक्ष की मोटी शाखाओं को घूना, जो किसी महाबली की बलिष्ठ बाँहों की भाँति गंगा के मटमैले जल के ऊपर फैली हुई है। कितने ही हिन्दुओं ने इस पुरातन वृक्ष से आगे बढ़कर पवित्र गंगा जलधारा में छल्लों लगाई, ताकि संसार के माया-मोह से मोक्ष प्राप्त किया जाए। उन्हें विश्वास था कि गंगा के साथ उनकी आत्मा भी स्वर्ग पहुँच जाएगी।

भारत के कोने-कोने से हजारों पैदल तीर्थ-यात्री कुम्भ मेले में शामिल होने के लिए कई महीनों की यात्रा पर निकलते थे बीच रास्ते में अपने

और

रिश्तेदारों को खो देते थे और मजिल पर पहुँचने तक भूखे-प्यासे, थके-हारे, मगर धार्मिक कर्तव्य-पूर्ति की भावना से सन्तुष्ट उनमें से बहुत-से लोग स्वयं भी यहाँ दम तोड़ते थे।

इलाहाबाद में हिन्दू पर्व ने अखिल भारतीय उत्सव का रूप धारण किया। 'एक देश—एक परम्परा' का आदर्श मूर्तिमान हुआ। गतिमान, उमड़ती हुई भीड़ में सब तरह के लोग थे—मुँड़े सिर वाले केसरी वस्त्र पहने बौद्ध भिक्षु, पगड़ी पहने दाढ़ीदार सिख, चौड़ी सलवार पहने मुसलमान, जैन धर्मावलम्बी और अर्द्धनग्न साधु-संन्यासी...।

हर जगह बेशुमार फकीर, साधु-सन्त, सँपेरे, मदारी, ज्योतिषी, भिखारी, गायक-वादक और छोटे व्यापारी तथा फेरी वाले...मेले में अनुपम समा बँधा हुआ है।

असंख्य दुकानों के पास से गुजरते हुए गर्विले, हट्टे-कट्टे, लम्बे केशों वाले योगी टहलते हैं। उनकी शान्त, निष्कपट आँखों में, जो केवल पूर्णतः स्वस्थ लोगों के पास होती हैं, नैतिक निर्मलता और निर्भयता टपकती है, उन्हें अस्तित्व के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होता है, वे प्रकृति के अंग बन चुके हैं। उनकी बगल में विकलांग भिखारी, बावले, कोढ़ी अपने विकृत हाथ पसारे मिलते हैं। सिर से पैर तक राख में सना कोई साधु दिन-भर एक टोंग को ऊपर उठाए दूसरी पर खड़ा रहता है।

जरी की खूबसूरत रेशमी साड़ी पहने अमीर घराने की कोई महिला नौकरों के साथ गुजरती है, सिर ऊँचा उठाए, हिकारत से इधर-उधर नजर दौड़ाता कोई दुबला-पतला फिरंगी चला जा रहा है, घण्टी बजाता हुआ कोई अछूत सड़क के किनारे सरक जाता है, ताकि उच्च जाति के किसी हिन्दू को संयोगवश स्पर्श करके उसे अपवित्र न कर दे।

शोर-शराबे से भरा और सतरंगी छटा बिखेर रहा है बाजार। मसालों, चमेली के फूलों, मल, पसीने, अगरबत्तियों की खुशबू से सिर चकरा रहा है।

छोटी-बड़ी दुकानों में, छज्जों के नीचे और बैलगाड़ियों तथा जमीन पर बिछी दरियों पर अखरोटों, गिरियों, फलों, मिठाइयों के ढेर लगे हुए हैं, लाल मिर्चों की लड्डियाँ और ढेर, बैंगन, नीबू-नारंगियाँ, आम, सन्तरे, केले, पीले अनन्नास, प्याज, लहसुन, अनार, पपीते, धनिया, लौंग, अदरक, फूलों के ढेर और पुष्पहार—यह सब रंगों के इस मेले को चार चाँद लगा देते हैं। सर्वत्र ताँबे, पीतल के बर्तन, बड़ी-बड़ी नक्काशीदार तश्तरियों, सुराहियों, घड़े और साथ ही बनारस के रेशमी कपड़े, कश्मीरी कालीने और शालें, चमारों, मोचियों, ठठेरों के माल, देव-मूर्तियाँ, तावीजें, पूजा का सामान नजर आ रहे हैं।

बाजार में बन्दरों की धमाचौकड़ी देखते ही बनती है, लावारिस गायें घूम रही हैं, जिन्हें कोई नहीं भगा रहा है और जो साग-सब्जियों तथा फलों पर मुँह डालते हुए अपने पेट भरती हैं।

बहुत-से ढाबों से उपलों का धुआँ निकल रहा है दाल घावल मक्के के

व्यजन घी और वनस्पति तेल में पकाए जा रहे हैं, उनमें मिर्च-मसाले भी खूब झोंके जा रहे हैं और यह सब कुछ इतना तेज होता है कि मुँह में लगी आग पानी से भी नहीं बुझती, दही पीकर कुछ राहत मिलती है।

पेड़ों की छाया में बैठे नाई तीर्थ-यात्रियों के सिर मूँड रहे हैं।

चाँदी से समृद्ध भूपरतों से होकर गंगा बहती है, उसके तटों पर चिताएँ जलती हैं, लोग पवित्र गंगा-जल में स्नान करते हैं। गंगा सब कुछ स्वीकार करती है, अपनी गोद में ले लेती है और वस्तुतः पवित्र काम करती है—रोगाणुओं तथा सडियल कीटाणुओं को मारकर जीवन की सफाई तथा रक्षा करती है, उसे सहारा देती है।

गंगा के लिए धर्म, जात-पाँत, अमीर-गरीब, बीमार-स्वस्थ, जीवित-मृत का कोई फर्क नहीं है—वह सभी की सेवा करती है। पवित्र गंगा मैया।

सूर्य का दहकता हुआ चक्र आकाश से लुढ़क गया और क्षितिज रेखा के पार डूब गया, दिन का उजाला बुझ गया, कोमल झुट-पुटा छा गया और शीतल हवा में ताजी घास, फूलों और पेड़ों-झाड़ियों की सुगन्ध फैल गई। नेहरू परिवार के लोग घर से निकले और नदी के किनारे लाखों तीर्थ-यात्रियों के डेरे देखते रहे।

इन्दिरा नदी के तट पर आ खड़ी हुई और अन्य हिन्दू नारियों की तरह उसने भी गुलदस्ते को हल्के से झटककर गुलाब की पखुडियाँ बहती हुई जलधारा में बिखेर दीं। नदी का जल जेनेवा सरोवर के पानी जैसा शान्त व पारदर्शी नहीं था, वह परिश्रमी जल, उसके देश का जल था।

“काश कि इस विशाल जन क्षमता, लोगों के इस अपार विश्वास का एक अंश आजादी के लिए संघर्ष में लगाना सम्भव होता...” जवाहरलाल बोले और बेटी के कन्धों पर हाथ रखकर वह डेरा-नगरी की ओर मायूसी-भरी निगाहों से देखते रह गए, जहाँ हजारों बातियाँ झिलमिल रही थीं।

“पापा, लाहौर में जो हुआ, आप भूल गए क्या उसे ?” पिता की ओर मुड़कर और उनकी आँखों में झाँकते हुए इन्दिरा ने पूछा।

बेटी के मुँह से बालिगो जैसा यह सवाल सुनकर जवाहरलाल नेहरू आश्चर्यचकित रह गए, उसे ध्यानपूर्वक देखकर वह सहसा स्नेहपूर्वक मुस्कराए। नहीं, लाहौर के निवासियों तथा कांग्रेस अधिवेशन के प्रतिनिधियों द्वारा अद्भुत हार्दिक स्वागत-सत्कार वह नहीं भूले थे। वह भली-भाँति समझते थे कि उस असाधारण जनोत्साह का कारण उनका व्यक्तिगत प्रभाव नहीं, बल्कि देश की आजादी का आकर्षक विचार था और उस समय यह सोचते हुए वह चिन्तित हो रहे थे कि कोई प्रस्ताव चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, एक प्रस्ताव मात्र पर्याप्त नहीं होता, सारे देश के पैमाने पर जन-आन्दोलन चलाना चाहिए। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के आह्वान पर अधिकांश कांग्रेसियों ने राजकीय सस्थाओं में अपने पद त्याग दिए, अदालतों तथा विधायी सस्थाओं का बहिष्कार किया, लेकिन अब आगे क्या किया जाए ? उपनिवेशवादियों के विरुद्ध उठ खड़े होने की जनता की को परखने के लिए फैसला किया

गया कि 26 जनवरी, 1930 को स्वतन्त्रता दिवस मनाया जाएगा। यह दिन निकट आ रहा था और नेहरूजी की चिन्ता बढ़ रही थी—देश की जनता की किस तरह की श्रेणियों वर्ग सघर्ष में शामिल होंगी और भावी घटनाओं में वे किस तरह पेश आएंगे ?

“तुम बड़ी समझदार हो, इन्दु,” जवाहरलाल ने बेटी की तारीफ की। “यह सही है, नये विचारों ने भारतवासियों के दिलों में घर कर लिया है। लेकिन यह भी तो देखो कि इस असंगठित जन-समूह में, जिसे भगवान् मे आस्था के सिवा और कोई चीज एकजुट नहीं करती, कितने अधिक ऐसे लोग हैं, जिनसे हमारे ध्येय को कोई लाभ नहीं हो सकता—भिखारी, दगाबाज, नकली साधु-सन्यासी, जो जनता के अधविश्वासों से फायदा उठाते हुए अपनी जेबें गरम करने पर आमादा हैं।”

पिताजी की साफगोई इन्दिरा के मन में यह उमग-भरी भावना पैदा कर रही थी कि वह वयस्कता की अवस्था में प्रवेश कर रही है, वह कृतज्ञता अनुभव करती थी और पहले से भी अधिक पिता की ओर आकर्षित हो रही थी, उनके ससर्ग में आने की चेष्टा करती थी।

पिताजी का चिन्तित होना इन्दिरा की आँखों से छिपा नहीं था—वह यह सोचकर चिन्तित हो रहे थे कि नागरिक असहयोग की अपील का लोग कैसा जवाब देगे, क्या लाहौर में बुलन्द किए गए नारों से जनता परिचित है ? उनसे मिलने आने वाले कांग्रेसियों, दादाजी और माँ के साथ घर पर वह अक्सर इस विषय पर बातें करते थे। लेकिन इन्दिरा स्वयं जनता के बीच अपने पिताजी की अद्भुत लोकप्रियता की साक्षी थी। इलाहाबाद के कुम्भ मेले में पहुँचे बहुत-से तीर्थ-यात्री आनन्द भवन के सामने एकत्रित होकर नारे लगाते थे, जो लाहौर में गूँजे थे। अतः वे कांग्रेस के प्रस्तावों के बारे में जानते थे और उनको स्वीकार कर चुके थे।

लगभग हर दिन पिताजी तीर्थ-यात्रियों के बड़े ग्रुपो तथा प्रतिनिधिमण्डलों से मिलते थे, उनके सम्मुख भाषण देते थे, उनके प्रश्नों के उत्तर देते थे।

प्रेम और प्रशंसा भाव से परिपूर्ण आँखों वाले ये गरीब लोग कुछ नहीं माँगते थे, कोई अनुरोध नहीं करते थे, वे कांग्रेस के लब्धप्रतिष्ठ नेता पर महज एक नजर डालना चाहते थे। उनकी बातों को वे शायद पूरी नहीं समझ पाते थे, लेकिन बड़े ध्यान से, प्रसन्नता और कृतज्ञतापूर्वक सुनते थे। वे एक बात जानते थे—यह आदमी उनकी हित-चिन्ता करता है, उनकी खुशहाली के बारे में सोचता है और उनके लिए इतना ही काफी था। आनन्द भवन जाकर वे गरीबों के हितैषी ब्राह्मण के सामने नतमस्तक होते और आदर से उसे पण्डितजी कहते थे।

मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी आनन्द भवन में विनोद-परिहास की धारा नहीं सूखती थी। दादी स्वरूप रानी को छोड़कर, जो अपने बेटे की खिल्ली उड़ाने की हर कोशिश का कड़ा विरोध करती थी, कमला, जवाहरलाल की बहने और परिवार के दूसरे लोग

मुलाकातियों की नकल करते हुए तनिक व्यग्यपूर्ण ढंग से को ‘भारत भूषण’ अथवा ‘त्यागमूर्ति’ कहकर पुकारते थे जिससे उन्हें

हँसी आती थी। हास्य-विनोद की नेहरूजी बड़ी कद्र करते थे और मजाक करने वालों का मजाक से जवाब देते थे। सभी खुश होते थे, इन्दिरा को भी यह बहुत अच्छा लगता था।

लेकिन बहुत देर तक परिवार के लोग इकट्ठे नहीं रहे। जनवरी के अन्त में मोतीलाल और जवाहरलाल कांग्रेस के काम के सिलसिले में दूसरे शहर चले गए। कमला और जवाहरलाल की बहन कृष्णा इलाहाबाद की स्त्रियों, नौजवानों, छात्रों, बुद्धिजीवियों के बीच प्रचार करती रहती थी, कांग्रेस में भर्ती होने वाले नये स्वयंसेवकों को उपनिवेशवादियों के अहिंसात्मक प्रतिरोध के शान्तिपूर्ण उपायों का सार समझाती थीं, सूचना देने के तरीके, सभा-सम्मेलनों तथा जुलूसों के स्थल तय करती थीं।

इन्दिरा ने भी वक्त नहीं गँवाया। उसने इलाहाबाद में 14 से 17 वर्ष तक के किशोर-किशोरियों का दस्ता संगठित किया, जिसे 'वानर सेना' नाम दिया गया।

'वानर सेना' के सदस्य राष्ट्रीय झण्डे बनाते तथा नगर में लगा देते थे, प्रदर्शनकारियों तथा सरकारविरोधी सभाओं में भाग लेने वाले लोगों के लिए खाना पकाते थे, पीने का पानी लाते थे, अनपढ़ लोगों की फरमाइश पर उनके नजरबन्द रिश्तेदारों के लिए चिट्ठियाँ लिखते थे, पुलिस के लाठी-चार्ज के शिकार बने कांग्रेसी स्वयंसेवकों की मरहम-पट्टी करते थे। कभी-कभी 'वानर सेना' के सैनिकों को अधिक गम्भीर काम भी सँभालने पड़ते थे, बड़ा जोखिम उठाना पड़ता था।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसात्मक अत्याचारों के बाद गोलियाँ लगने से घायल हुए तथा मारे-पीटे गए लहू-लुहान लोग मैदानों और सड़कों पर धूप में पड़े रह जाते। घायल विद्रोहियों की मदद करना भारतीय डॉक्टरों के लिए सख्त मना था। तब इन्दिरा के फुर्तिले और साहसी तरुण साथी उनकी सहायता को आते थे। इन्दिरा की देख-रेख में ये लोग मोतीलाल नेहरू के पुराने घर में ले जाए जाते थे, जिसे उन्होंने स्वराज भवन नाम दिया और कांग्रेस के हवाले कर दिया था। उन दिनों यह घर कांग्रेसी अस्पताल बन गया। कमला, कृष्णा और इन्दिरा उसमें मुख्य नर्स थीं।

'वानर सेना' में बहुत-से अनाथ बालक और गरीबों के बच्चे शामिल थे। वे अपने मुहल्लों के 'दादा' थे, उन्हें शहर का घर-घर, सभी दरवाजे, दीवारों में छेद, सभी तहखाने तथा सूराख मालूम थे।

उनकी पहुँच हर जगह थी, वे पुलिस थानों, कैदखानों, अंग्रेज अफसरों के घरों, तारघर तथा डाकखाने में दाखिल होते थे, बातचीत सुनते हुए वे भावी तलाशियों, गिरफ्तारियों, पुलिस छापो तथा घातों का पता लगाते थे और समय रहते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगाह करते थे।

ये साहसी भारतीय बालक कांग्रेस के स्काउट तथा सन्देश-वाहक थे, वे स्थानीय जनता के बीच कांग्रेस के नारे और अपीलें प्रसारित करते थे।

नागरिक असहयोग आन्दोलन हिन्दुस्तान में फैलता जा रहा था सख्या में नगर तथा गाँव उसकी परिधि में आ रहे थे जब

महात्मा गाँधी ने नमक सत्याग्रह आन्दोलन की घोषणा की।

जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य नेता गाँधीजी की इस अपील से निराश हो गए और असमजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि आजादी के लिए सघर्ष के उदात्त आदर्शों का नमक जैसी मामूली चीज से भला क्या वास्ता हो सकता है ?

परन्तु महात्मा गाँधी टस से मस नहीं हुए। हाथ में डंडा लेकर वह अपने अनुयायियों की लम्बी कतार की अगुवाई करते हुए अपने आश्रम से निकले और समुद्र-तट की ओर रवाना हुए। 6 अप्रैल, 1930 को, सन् 1919 में अमृतसर में शहीद हुए लोगों की स्मृति के दिन, दाडी-तट पर उन्होंने समुद्री पानी खौलाकर मुट्ठी-भर कड़वा नमक तैयार किया। इस प्रकार अखिल भारतीय नमक सत्याग्रह शुरू हुआ।

‘नमक’ शब्द ने तुरन्त ही एक सशक्त मन्त्र का रूप धारण किया। लगता था कि देश की तमाम जनता दुकानों में नमक खरीदने से इन्कार करके तरह-तरह के तरीकों से अपना ‘देसी’ नमक बनाने में लग गई।

कहना न होगा कि आनन्द भवन की सभी महिलाएँ—कमला, जवाहरलाल की दोनो बहनें, ‘वानर सेना’ के अपने साथियो समेत इन्दिरा और यहाँ तक कि दादी स्वरूप रानी भी—नमक सत्याग्रह आन्दोलन में बड़े उत्साहपूर्वक शामिल हुई।

इन्दिरा अब अपनी माँ को पहचान भी नहीं पाती थी, क्योंकि उसके व्यक्तित्व का एक नया अपरिचित पक्ष उभरकर सामने आया—अक्सर खाट पकड़े रहने वाली यह अबला स्फूर्ति की साक्षात् प्रतिमा बन गई। यह देखकर इन्दिरा आश्चर्यचकित और हर्षित-पुलकित हो जाती कि उसकी माँ प्रायः सभी घटनाओं का केन्द्र-बिन्दु बन गई है। वह नगर की स्त्रियो का नेतृत्व करती थी और वे उसके साहसपूर्ण निर्णयों का पालन करती थीं, उसके आदेश पूरे करती थी तथा उसके विवेकपूर्ण परामर्श को स्वीकार करती थीं।

कमला के विलक्षण चरित्र में नारी-सुलभ कोमलता, निर्भीकता, ईमानदारी, दृढ़ सकल्प, विचारों की तर्कसंगतता, हार्दिकता तथा सद्भावना जैसे गुण उसे अन्य नारियो से अलग कर देते थे, उसे महिला-समुदाय की स्वाभाविक नेत्री बना देते थे।

14 अप्रैल को नमक व्यापार के एकाधिकार सम्बन्धी कानून के उल्लंघन के कारण अधिकारियों ने कांग्रेस को नेतृत्वहीन करने की कोशिश करते हुए जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया और उसी दिन अदालत ने उन्हें छ महीने की जेल की सजा दी।

आनन्द भवन के निवासियों को साध्य समाचार-पत्रों से यह सूचना मिली। हालाँकि नेहरूजी की गिरफ्तारी अनपेक्षित अथवा अपूर्व घटना नहीं थी, वास्तव में यह अवश्यम्भावी था, कमला उदास और अन्यमनस्क हो गई। चाय उँडेलते हुए उसने प्लेट गिरा दी। प्लेट टुकड़े-टुकड़े हो गई। सब लोग खामोश होकर चाय पी रहे थे और

के बारे में चिन्ता सभी के मन में छाई हुई थी

इन्दिरा को सबसे ज्यादा माँ पर दया आती थी चूपके-चूपके वह माँ के उतरे

हुए मुँह को ताकती और यह देखकर दिल में टीस उठती थी कि माँ की आँखों में फिर वही आग झलक रही है, जो उसे अन्दर से खाए जा रही थी।

“प्यारी अम्मा, दुनिया में सबसे बुद्धिमान और नेक, सबसे अच्छी,” इन्दिरा के मन में ये शब्द अपने आप जन्म लेते थे, लेकिन किसी ने उन्हें सुना नहीं, उसके काँपते होठों से वे झड़े नहीं, बल्कि लड़की के दिल में ही रह गए, यह हार्दिक निर्मल भावना किसी बाहरी प्रभाव से अछूती रही।

मई के आरम्भ में महात्मा गाँधी और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। मगर उपनिवेशवादियों ने जितना अधिक क्रूर दमन किया, आम लोगों का मनोबल उतना ही मजबूत बन गया। जेल, गोलियों तथा लाठी-चार्ज के परिणामस्वरूप सत्याग्रहियों की संख्या बढ़ती गई। जनता ने शासकों की आज्ञा का पालन करने से इन्कार किया, वह काबू में नहीं रह गई।

कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर जवाहरलाल नेहरू का स्थान मोतीलाल नेहरू ने ले लिया—यह गाँधीजी, कांग्रेस के नेताओं की इच्छा थी, जो करीब सबके सब नजरबन्द हो चुके थे।

उच्च रक्तचाप तथा दमे से पीड़ित मोतीलाल ने नागरिक असहयोग आन्दोलन के संचालन का दायित्व सँभाला। अपने पुत्र को और अब स्वयं उन्हें कांग्रेस द्वारा सौंपा गया यह उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यभार सँभालने से वह कैसे इन्कार कर सकते थे? क्या जेल में कैद जवाहरलाल के साथ विश्वासघात करना और स्वतन्त्रता का झण्डा उसके हाथ से अपने हाथ में न लेना उनके लिए सम्भव था?

मोतीलाल ने देशभक्त तथा स्नेहपूर्ण पिता का दायित्व निभाया। उनका दृढ़ सकल्प, दबंग स्वभाव तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति की माँगों के अनुरूप था। जिस तरह वज्रपात हो चुकने पर तूफानी बादलों की बची-खुची विद्युत् ऊर्जा गोल बिजली में संचित हो जाती है, इसी तरह मोतीलाल अपनी सारी शक्ति तथा क्षमता सकेन्द्रित करने तथा नागरिक असहयोग आन्दोलन को पराकाष्ठा पर पहुँचाने में समर्थ हुए।

मोतीलाल की सेक्रेटरी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर कमला ने संगठनात्मक कार्यों में अपने ससुर को अमूल्य सहायता दी। स्वरूप रानी के साथ उन्होंने वृद्ध पुरुष के कन्धों पर पड़ा भारी बोझ कुछ हद तक हल्का करने की भरसक कोशिश की और मोतीलाल की सेवा करने में कोई कसर उठा नहीं रखी।

मोतीलाल नेहरू की सबसे कम-उम्र तथा सबसे प्रिय सहायिका इन्दिरा को भी बहुत चिन्ता करनी पड़ी। दादाजी की हर इच्छा पूरी करने को वह तत्पर रहती थी।

किन्तु शीघ्र ही स्वयं परिवार के प्रमुख की भी बारी आई। स्वरूप रानी तथा कमला के साथ वह मुम्बई से लौटे ही थे कि अगले दिन, 30 जून को, तड़के-सवेरे, जब शहर सोया हुआ था और को क्रोधित भीड़ के जाम होने का डर नहीं था मोतीलाल को गिरफ्तार करके नैनी जेल ले जाया गया जिसकी ‘कुत्ताघर’

वैरक मे उनकी मुलाकात अपने पुत्र से हुई।

जनता से अलग किए हुए कांग्रेस के लगभग सभी नेतागण जेलों में बन्द थे, लेकिन नागरिक असहयोग आन्दोलन जारी था।

शहरो के मध्य वर्ग का जोश तो कुछ ठण्डा पड़ गया, लेकिन कही अधिक प्रभावशाली शक्ति संघर्ष में सक्रिय हो गई—उदीयमान कम्युनिस्ट पार्टी के संचालन मे औद्योगिक केन्द्रों के मजदूर, रेलवे मजदूर, ग्रामीण खेतिहर मजदूर उठ खड़े हो रहे थे।

सामाजिक मुक्ति के लिए संघर्ष से मिलकर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन उपनिवेशवादियो तथा भारतीय सामन्ती एव बुर्जुआ विशिष्ट वर्ग के लिए खतरनाक स्वरूप धारण कर रहा था।

कांग्रेस तथा अन्य बुर्जुआ-राष्ट्रवादी पार्टियों, खासतौर पर हिन्दुस्तान के उदारपथी दलों तथा अभिजात वर्ग के साथ समझौते की सम्भावना पर लन्दन में गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श होने लगा। हिन्दुस्तान के वाइसराय लार्ड इरविन ने सुलह कराने का प्रस्ताव रखा और सुझाव दिया कि 'गोलमेज कॉन्फ्रेंस' बुलाई जाए, जिसमें भारतवासियों की राय भी सुनी जा सकती है। कुछ लोगों को यह प्रस्ताव आकर्षक प्रतीत हुआ, क्योंकि इतिहास में पहली बार ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करने की तत्परता प्रकट की थी। मगर नेहरू परिवार में किसी को यह भ्रम नहीं हुआ। कदाचित् मोतीलाल की बहन को छोड़कर, जो हर वक्त बड़बड़ाती रहती थी कि ये लोग नाहक अपनी जिन्दगी बर्बाद कर रहे हैं और परिवार की सभी मुसीबतों का कारण जवाहरलाल की जिद और कमला की लापरवाही है। वृद्धा की बड़-बड़ सुनते हुए इन्दिरा अपनी नाराजगी नहीं छिपाती थी।

बुरी तरह बीमार मोतीलाल नेहरू को शासकों ने दस हफ्ते 'कुताघर' मे बन्द रखा और फिर यह समझकर कि कांग्रेस के इस लोकप्रिय नेता का जेल मे देहान्त होने से सरकार की सभी योजनाएँ चकनाचूर हो सकती हैं, वाइसराय ने उन्हें 'बख्शाने' तथा जेल से रिहा करने का फैसला किया।

मोतीलाल ने यह अपना अपमान समझा और उन्होंने वाइसराय को तार भेजा, जिसमें लिखा कि यह इनायत उन्हें नहीं चाहिए, परन्तु रोग मोतीलाल के मजबूत शरीर को खाए जा रहा था। डॉक्टरों के कहने पर उन्हें मसूरी ले जाया गया, जहाँ का जलवायु उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा था। मसूरी मे उन्होंने अपने को पत्नी, बहन तथा पोती के स्नेह व चिन्ता से घिरा पाया। उनके जी में जी आया। उनके हृदय मे वह समय देखने की उत्कट इच्छा बनी हुई थी, जब हिन्दुस्तान आजाद होगा, यह जानने की उत्कण्ठा थी कि प्रियजनो—जवाहरलाल तथा इन्दिरा—का क्या होगा, जिन्हे वह इस दुनिया मे छोड़ जाएँगे। यह सोचकर कि वे उनके जीवन के ध्येय को जारी रखेंगे, मोतीलाल को कुछ सात्वना होती और मृत्यु का अंधकार इतना भयानक प्रतीत नहीं होता था। महानिद्रा निकट आने की पूर्वानुभूति हृदयविदारक पीड़ा पैदा करती थी कोई निर्मम दुष्ट शक्ति क्लेजे में घुसकर गला घोट रही थी दिल में टीस

पैदा होती थी, सौंस लेने में कठिनाई होती थी और वह सब कुछ जी-भर देखने की सम्भावना नहीं मिल रही थी, जो हर मनुष्य के सर्वाधिक सरल, किन्तु परम सुख का स्रोत होता है—आकाश, धरती, बच्चे।

सजा भुगतने पर जवाहरलाल जेल से रिहा हो गए। आनन्द भवन में वह कमला से मिले और अगले ही दिन मसूरी रवाना हुए।

परिवार के सभी लोग पुनः इकट्ठे हुए। एकाकीपन का मानसिक दुःख सहन कर चुकी इन्दिरा के मुख पर रौनक छा गई, परन्तु सुख की वेला अल्पकालिक रही। तीन दिन गुजरने पर माँ-बाप इलाहाबाद चले गए, ताकि 19 अक्टूबर को जिले के किसान सम्मेलन में भाग लें। पुलिस अफसर ने जवाहरलाल को नोटिस सौंप दी—दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत उनके लिए सार्वजनिक भाषण देना मना था। पुलिस अधिकारी के देखते-देखते जवाहरलाल ने नोटिस फाड़ दी और इस तरह साफ-साफ जता दिया कि वह आदेश का पालन करने का इरादा नहीं रखते हैं। जेल का खतरा फिर से उनके सिर के ऊपर मँडराया। मौसी बड़बड़ाने, हाय-हाय करने लगी। मोतीलाल नेहरू चुप रहे। फिर उठकर उन्होंने पुत्र को गले लगाया। मन-ही-मन उन्हें विश्वास था कि बेटे से अन्तिम विदा ले रहे हैं। उनकी आँखें डबडबा आईं।

“पापा, चिट्ठियाँ लिखिए, जैसा कि आपने वायदा किया,” कॉपती हुई आवाज में इन्दिरा ने अनुरोध किया और मुस्कान के पीछे अपना दुःख छिपाने की कोशिश की।

जो होना था, वह हो गया। जवाहरलाल नेहरू केवल दो-तीन सभाओं में भाषण दे पाए और कुछ दिन बीतने पर सरकारविरोधी विध्वंसकारी कार्यों के लिए अदालत ने उन्हें दो वर्ष के कड़े कारावास और भारी जुर्माने की सजा दी। जुर्माने की वसूली के तौर पर आनन्द भवन की कुछ सम्पत्ति फिर से जब्त की गई।

निजी मुसीबत इन्सान पर उतनी भारी नहीं गुजरती है, जितनी कि सगों की दुर्दशा। शायद इसीलिए अत्याचार हुकूमती ने हमेशा दण्डित मनुष्य के परिवार पर आतक ढाया।

जेल की कोठरी में चिन्तन-मनन के लम्बे यातनापूर्ण दिनों में जवाहरलाल ने अपने को उलाहना दिया कि वह बेटी की शिक्षा की ओर समुचित ध्यान नहीं दे पाए हैं और उसका मार्ग-निर्देशन नहीं कर सके हैं और लड़की असाधारण रूप से योग्य तथा प्रतिभाशाली है, जिज्ञासु है, बहुत पढ़ती है, इतिहास तथा सामाजिक ज्ञान में बड़ी रुचि लेती है, परन्तु इसका मार्ग-निर्देशन कौन करेगा, आवश्यक ज्ञान कौन प्रदान करेगा? स्कूल? नहीं, यह बेकार है।

मसूरी में एक बातचीत के समय इन्दिरा ने स्कूल के दमघोंटू वातावरण की फिर से शिकायत की—अग्रेजियत परस्त शिक्षक उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे और उसे सदिग्ध दृष्टि से देखते थे

वह राजकीय अपराधी की बेटी थी
ने इन्दिरा को वचन दिया कि वह उसकी शिक्षा कम-से-कम विश्व

इतिहास की शिक्षा का निर्देशन करेंगे।

जेल में खाली समय बहुत था और नेहरूजी ने अपनी पुत्री के लिए विश्व इतिहास का पाठ्यक्रम तैयार करना शुरू किया।

वह उच्चतम आत्मिक संस्कृति के व्यक्ति, गहन आलोचनात्मक, दार्शनिक बुद्धि के धनी तथा चिन्तक थे और पुत्री के नाम अपने पत्रों को उन्होंने मौलिक वैज्ञानिक-साहित्यिक निबन्ध का रूप दिया, जिसमें मानव-समाज के भूतकाल तथा वर्तमान काल, दार्शनिक विचारों के विकास तथा आधुनिक राजनीति का बड़े परिष्कृत एवं सहज ढंग से ताना-बाना बुना हुआ था। नेहरूजी के ये पत्र सूक्ष्म भावनाओं से ओतप्रोत थे और उनमें इतिहास की शक्तिशाली अनुगूँज तथा वर्तमान संसार की गतिविधियों की व्याख्या का जो संयोजन हुआ, उसने उनकी पुत्री के मन में प्रचण्ड भावनात्मक प्रतिध्वनि उत्पन्न की।

19 नवम्बर, 1930—इन्दिरा का जन्म-दिन था, वह तेरह बरस की हो चुकी थी।

बधाइयाँ प्राप्त कर चुकने और माँ तथा दादी द्वारा तैयार किया नाश्ता कर चुकने के बाद इन्दिरा अपने कमरे में चली गई। उसका मन भारी था। उसने किताब खोली पर पढ़ने का जी नहीं कर रहा था। वह बरामदे में आ गई।

रात को पानी बरसा था। धरती ने अँगड़ाई ली और अब वह उन्मुक्त गहरी साँसें ले रही थी। आसपास के गाँवों के किसान, जो बैलगाड़ियों पर साग-सब्जियाँ लादकर आए थे, अपना माल बेच चुके थे और लौटने के लिए तैयारियाँ कर रहे थे। दुबले-पतले, धूप से झुलसे, धोतियाँ पहने किसान बैलों की साज जाँच रहे थे, जो अपने मालिकों जैसे ही कृशकाय और थके-मोड़े मालूम पड़ते थे। ये इन्सान और पशु एक जैसी जिन्दगी जीते हैं—कड़ी धूप में, पसीने से तर-बतर वे जमीन जोतते हैं, असह्य धूप से बचने के लिए थके-हारे वे गाँव के तालाब के सडियल पानी में स्नान करते हैं, सब मिलकर जीते, सोते, खाते हैं और उनकी महज एक ही आम खुशी है—जोती हुई जमीन तथा पैदा की हुई फसल।

देहाती इलाकों के दौरे से लौटकर एक बार पिताजी ने कहा था—“किसान हमारे पालक-पोषक हैं, इन्दु, और पशुओं जैसी उनकी जिन्दगी को सुधारना हमारा फर्ज है। वे हमारी जनता का आधार हैं। उन्हीं की खातिर, न कि अपनी भलाई के लिए, हम लोग, जो ब्रिटिश शासन की हालत में भी भले-चंगे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और कुरबानियाँ दे रहे हैं।”

माँ की हल्की जानी-पहचानी पदचाप सुनकर इन्दिरा ने मुड़कर देखा।

“लो, बिटिया, तुम्हारे लिए एक और उपहार,” माँ का मुख खिला हुआ था।

“हाय माँ।” इन्दिरा उसकी तरफ लपकी और केन्द्रीय नैनी जेल की मुहर लगी चिड़ी छाती से लगाकर वह बरामदे से खिसक गई और अपने कमरे में जा बैठी।

‘जन्म-दिन के अवसर पर तुम उपहार तथा शुभकामनाएँ स्वीकार करने की आदी हो चुकी हो अबकी बार भी तुम्हें ढेर सारी “मिलेंगी मगर नैनी

जेल से मैं तुम्हें भला कौन-सा उपहार भेज सकता हूँ ?” पिताजी का पत्र यूँ शुरू हुआ। “मेरे उपहार किसी ठोस पदार्थ के बने नहीं हो सकते हैं, वे तो केवल अभौतिक अतिसूक्ष्म भावनाओं तथा विचारों के बने हुए ही हो सकते हैं।”

पिताजी ने लिखा कि वह उस घमण्डी भारतवासी की तरह लोगों को नसीहते देना पसन्द नहीं करते हैं, जो अपने को महाज्योति समझकर और अपने सिर पर दीया जलाकर धूमता-फिरता है, ताकि अन्धकार में डूबे गँवार-जाहिल लोगों का रास्ता रोशन करे। पिताजी ने बताया कि यह व्यंग्य कहानी महान् चीनी पर्यटक स्युआन द्जान ने अपनी पुस्तक में सुनाई, जिन्होंने 13 सदियों पहले भारत की यात्रा की थी।

“मैंने हमेशा यह माना है,” इन्दिरा ने पढ़ा—“कि झूठ-सच का फर्क मालूम करने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों को आदेश नहीं देना, बल्कि बातचीत, विचार-विनिमय, बहस करना है। तुम्हारे साथ बातचीत करना मुझे पसन्द था, हमने बहुत-सी बातों पर गौर किया, मगर ससार विशाल है...इसलिए हमें कभी भी ऊब महसूस करना या उस मूर्ख तथा घमण्डी व्यक्ति की तरह, जिसका किस्सा स्युआन द्जान ने बताया, यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सभी समुचित विषयों का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और बहुत बुद्धिमान बन गए हैं। कदाचित् यह अच्छा भी है कि हम बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं बन पाते हैं, क्योंकि बड़े ज्ञानी लोगों को कभी-कभी यह सोचकर ग्लानि महसूस होती होगी कि उनके लिए ज्ञानार्जन करने को कुछ नहीं रह गया। उन्हें नवीनता की खोज तथा अध्ययन के सुख का अभाव अखरता होगा, जिसका अपूर्व अनुभव कोई भी कर सकता है, जो इच्छा रखता है...।

“तुम्हें याद है कि जोन ऑफ आर्क की कहानी से तुम किस तरह वशीभूत हुई, जब तुमने पहली बार यह कहानी पढ़ी और जब जोन के समान बनने की उत्कण्ठा तुम्हारे दिल में पैदा हुई ? साधारण स्त्री-पुरुष आमतौर पर वीर नहीं होते। वे रोजी-रोटी, अपने बच्चों, घर-गृहस्थी आदि की सोचते रहते हैं, परन्तु ऐसा समय आता है, जब समस्त जनता महान् ध्येय में आस्था से परिपूर्ण हो जाती है और तब सबसे साधारण स्त्री-पुरुष भी सच्चे वीर बन जाते हैं तथा इतिहास महत्त्वपूर्ण घटनाओं से भरा-पूरा हो जाता है। महान् नेताओं में कुछ ऐसा है, जो सम्पूर्ण जनता को उत्साहित करता है और उसे महान् पराक्रमों के लिए उत्प्रेरित करता है...।

“यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस तूफानी काल में जी रहे हैं, जब हममें से प्रत्येक महान् घटनाओं में भाग ले सकता है और देख सकता है कि किस प्रकार न केवल भारत, बल्कि सारी दुनिया में बुनियादी परिवर्तन हो रहे हैं। तुम सुखी लड़की हो। तुम्हारा जन्म उसी वर्ष और महीने में हुआ, जब रूस में महाक्रान्ति ने नये युग का शुभारम्भ किया और अब तुम स्वयं अपने देश में हो रही क्रान्ति की साक्षी हो और शीघ्र ही उसमें भाग ले सकोगी।

“आज भारत में हम इतिहास के सर्जक हैं। तुम्हें और मुझे उसकी परिणति देखने और इस महान् ड्रामा में कुछ हद तक भाग लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ।

“हम हिन्दुस्तान के सिपाही हैं, अतः हमें उसकी इज्जत की रक्षा करना है और यह दायित्व पवित्र है..।

“हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है। हम जो कुछ करते और कहते हैं, हमें उसका डर नहीं है। हम सौर प्रकाश में अपना काम कर रहे हैं...नि.सन्देह, हमारे कुछ रहस्य हैं और होने भी चाहिए, लेकिन यह तुच्छ बातों को लेकर बड़े राज बनाने के बराबर नहीं है। अगर तुम भी ऐसा करोगे, तो प्रकाश की सन्तान के रूप में बड़ी हो जाओगी, निर्भय, निश्चिन्त और अविचल रहोगी, चाहे कुछ भी क्यों न घटित हो।

“जैसा कि मैं बता चुका हूँ, तुम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम अपने देश में हो रहे महान् स्वतन्त्रता संघर्ष की साक्षी बनी। यह भी तुम्हारा सौभाग्य ही है कि एक अत्यन्त साहसी विलक्षण महिला तुम्हारी माँ है और यदि कभी शकाएँ तथा चिन्ताएँ तुम्हें घेर लेगी, तो उनसे बेहतर मित्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

“अलविदा, मेरी छोटी बेटी, हिन्दुस्तान की साहसी सिपाही बनो...।”¹

शाम को मोतीलाल के अध्ययन-कक्ष में बहुत-से लोग इकट्ठे हुए। बेटी सहित कमला भी उपस्थित थी। धीर-गम्भीर इन्दिरा ने ऐसा व्यवहार किया, जैसे वह उस सम्मेलन की पूर्णाधिकार प्राप्त सदस्य हो।

उच्च रक्तचाप से पीड़ित मोतीलाल नेहरू आरामकुर्सी पर अधलेटी मुद्रा में थे। उनका चेहरा सूजा हुआ था और वह भारी साँसें लेते हुए बोल रहे थे।

“जवाहरलाल ने व्यर्थ ही अपनी आजादी की कुरबानी नहीं दी,” यह बोले। “किसानों के बीच कर न देने का जो आन्दोलन उसने छेड़ दिया है, वह दावानल की तरह एक के बाद दूसरे इलाके में फैलता जा रहा है। अब गाँव संघर्ष का केन्द्र बन रहा है। यह अच्छा है, लेकिन शहरों में भी नागरिक असहयोग आन्दोलन में ढील नहीं आने देनी चाहिए। हमारे पुराने नारों के साथ अब नये नारे भी बुलन्द करने चाहिए : ‘महात्मा गाँधी आजाद हो !’, ‘जवाहरलाल नेहरू आजाद हो !’ ”

सम्मेलन में एकत्र लोगो ने इस सुझाव का समर्थन किया।

“ठीक है। जनता ये नारे जरूर लगाएगी ! इससे आन्दोलन में जान आएगी।”

“14 नवम्बर को जवाहरलाल का जन्म-दिन है,” मोतीलाल ने वात्सल्य भाव से द्रवित होकर कहा। “यह विरोध जन-प्रदर्शनों के लिए अच्छा अवसर है। और यही कांग्रेस अध्यक्ष को हमारा उपहार होगा।”

फौरन काम शुरू हुआ। सभा-सम्मेलनों तथा प्रदर्शनों का आयोजन करते हुए कमला दिन-भर शहर में घूमती रहती थी। भारतीय महिलाएँ, जो सदियों से घर की

चहारदीवारी में बन्द रही थीं और राजनीति के मामलों के प्रति पूरी तरह उदासीन थीं, बड़े साहसपूर्वक शहरों की सड़कों और मैदानों में उमड़ पड़ीं। उनके दृढ़ सकल्प, धीरज और वीरता के सामने गुस्से से लाल-पीले हो रहे पुलिस वाले नहीं टिक पा रहे थे। जहाँ पुरुषों को मुँह की खानी पड़ती थी, वहाँ स्त्रियों और उनका साथ देने वाले इन्दिरा की 'दानर सेना' के हिम्मती फुर्तीले किशोर-किशोरियों को सफलता मिलती थी।

जवाहरलाल नेहरू तथा महात्मा गाँधी को रिहा करने की माँग के साथ जन-प्रदर्शन देश के कोने-कोने में फैल गए। ये प्रदर्शन इतने जबर्दस्त थे कि ब्रिटिश सदन में भी उन पर बहस की गई। लेकिन रियायत देकर सरकार के साथ समझौते से इन्कार करने वाले कांग्रेसी नेता जेलों में बन्द रहे।

सन् 1931 की पहली जनवरी को कमला को भी गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। गिरफ्तारी के वक्त उसने पुलिस के सामने दो-टूक ऐलान किया—“यह जानकर मुझे अपार सुख और गर्व अनुभव हो रहा है कि मैं अपने पति के पदचिह्नों पर चल रही हूँ ...।”

इन्दिरा वह रात करीब नहीं सो पाई। उसे माँ पर गर्व था और उसके स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता भी थी। वह माँ के पास रहना, उसके साथ मिलकर सभी कष्ट उठाना चाहती थी और आवश्यकता पड़ने पर अपना जीवन भी बलिदान करने को तैयार थी।

उस रात को मोतीलाल नेहरू के कलकत्ते से लौटने के बाद आनन्द भवन में कोई नहीं सोया। दादी स्वरूप रानी दादाजी के सिरहाने बैठी रही। उन्हें दमे का दौरा पड़ा, वह बड़ी मुश्किल से साँस ले रहे थे और पुत्रवधू की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे—“कितनी अच्छी स्त्री है...जवाहरलाल को ऐसी ही योग्य पत्नी चाहिए थी...नहीं, मुझसे गलती नहीं हुई, जब मैंने यह रिश्ता तय किया था...शाबाश...” वह ये शब्द दोहराते रहे और उनसे पीडा का निवारण हो रहा था और इन्दिरा ये उद्गार सुनते हुए दादाजी के प्रति कृतज्ञता अनुभव करती और उसे उनके साथ आध्यात्मिक एकात्म्यता की अनुभूति हो रही थी। मोतीलाल को भी कुछ ऐसी ही सुखद अनुभूति होती थी। उन्हें लगता था कि उनके शरीर की मंद जीवन-शक्ति को मानो नयी गति मिली है, उसका संचार तेज हो गया और पोती के तरुण हृदय में प्रबल वेग से स्पन्दित हो रहा था। उन क्षणों में अमरत्व का विचार मानो वास्तविकता में परिणत हो रहा था। मोतीलाल ने इन्दिरा को जाकर सो लेने के लिए नहीं कहा, वह उसे देखते रहे और उसे मानो अपना ही अवतार मान रहे थे, जो उनका जीवन एवं संघर्ष जारी रखने को तैयार है।

“प्रियदर्शिनी,” मोतीलाल ने यह शब्द इतने गहन स्निग्ध भाव से उच्चारित किए, मानो वह उनके हृदय से मुखरित हुआ हो

यौ फटने के समय जब झींगुरों की गुनगुनाहट की जगह पक्षियों के कलरव ने

ले ली थी और सूर्य की पहली किरणों ने कमरे में झाँका, इन्दिरा कपड़े उतारे बिना गहरी नींद सो गई थी और जब आँख खुली, तो पलंग के सिरहाने पर पड़ा लिफाफा देखा। “पिताजी का पत्र है,” वह खुश हो गई और उनीदापन काफूर हो गया।

दो महीने से अधिक समय से कोई पत्र नहीं आया था। लेकिन जनमत और कुछेक प्रभावशाली व्यक्तियों, साथ ही कुछ अंग्रेजों के भी दबाव के कारण अधिकारियों ने कारावास के कड़े नियमों को थोड़ा ढीला कर दिया और जवाहरलाल नेहरू को बेटी के साथ चिट्ठी-पत्री करने की इजाजत दे दी। इन्दिरा ने सोचा कि शायद माँ-बाप से मिलने का भी मौका दिया जाएगा।

पिता का पत्र आशावादी भावना से ओतप्रोत था, उन्होंने इन्दिरा को सूचित किया कि अब विश्व इतिहास का पाठ्यक्रम शुरू करने की सम्भावना मिली है, जिसका वह वचन दे चुके थे।

“इतिहास विषयक पुस्तकें पढ़ना अच्छा है, लेकिन इतिहास के सर्जन में योग देना कहीं अधिक रोचक है,” पत्र में लिखा था। “और तुम जानती ही हो कि आजकल हमारे देश में इतिहास की रचना हो रही है। भारत का इतिहास बहुत पुराना है, उसका आरम्भ प्रागैतिहासिक काल के कुहासे में खोया हुआ है.. लेकिन आज हमें फुरसत ही कहाँ मिलती है कि अतीत पर सोच-विचार किया जाए। हमारे मन-मस्तिष्क का वास्ता भविष्य से, जिसका हम निर्माण कर रहे हैं, और वर्तमान से है, जिसमें हमारा सारा वक्त और शक्ति लगी है।

“...मेरे विचार अन्यत्र हैं, मैं जेल के बाहर चल रहे महान् संघर्ष और इसके बारे में सोच रहा हूँ कि अन्य लोग क्या कर रहे हैं और यदि मैं उनके साथ होता, तो क्या करता। वर्तमान और भविष्य के बारे में विचारों ने मुझे इस कदर घेर रखा है कि भूतकाल के बारे में सोचने को मन नहीं करता है। मगर मैं महसूस करता हूँ कि यह ठीक नहीं है...।”

“तुम्हें एक राज बताऊँ ? मुझे सन्देह होने लगा है, क्या मैं इस कदर जानता हूँ कि तुम्हें कुछ सिखाऊँ ? तुम इतनी जल्दी बड़ी हो रही हो और बुद्धिमान, सयानी बन रही हो कि स्कूल अथवा कॉलेज में और उसके बाद मैंने जो कुछ सीखा था, वह तुम्हारे लिए अपर्याप्त, और नहीं तो कम-से-कम पुराना पड़ चुका साबित हो सकता है...।”¹

पिताजी ने शिकायत की कि जेल में उनके पास जरूरी किताबें और सन्दर्भ ग्रन्थ नहीं हैं, जिनके बिना इतिहास के बारे में लिखना मुश्किल है। उन्होंने बताया कि विश्व का सम्पूर्ण इतिहास सूत्रबद्ध है और किसी एक देश के अतीत को समझना असम्भव है, अगर विश्व के दूसरे भागों में इतिहास की गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त न हो।

“...मसूरी में तुम मुझसे सैकड़ों मील दूर थी। मगर तब मैं तुम्हें जितने चाहता था, पत्र लिख सकता था और जब तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा होती, तुमसे मिलने जा सकता था। इधर एक-दूसरे के इतने निकट, जमुना के दो तटों पर रहते हुए भी हम नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि नैनी जेल की ऊँची दीवारें हमें एक-दूसरे से अलग किए हुए हैं। पखवारे में एक बार मुझे एक चिट्ठी तुम्हें भेजने की इजाजत है और मैं तुमसे पखवारे में एक चिट्ठी प्राप्त कर सकता हूँ तथा पखवारे में एक बार तुमसे बीस मिनट की मुलाकात करने की अनुमति है...।

“कहना कठिन है—ये पत्र तुम्हें पसन्द आएँगे भी या नहीं, जब तुम उन्हें पढ़ोगी। लेकिन मैंने अपनी खुशी के लिए ये पत्र लिखने का फैसला किया। वे तुम्हें मेरे समीप लाते हैं और मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है, मानो मैंने तुम्हारे साथ बातें कीं। मैं अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और आज तो तुम्हारे खयाल ने क्षण-भर को भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज नव वर्ष का दिन है। पौ फटने से पहले बिस्तर पर लेटे हुए मैं आकाश के तारों को एकटक देखता रहा और विगत विलक्षण वर्ष के बारे में, उसकी सभी आकाक्षाओं, दुःख-दर्द तथा खुशियों, उसमें सम्पन्न हुए सभी महान् पराक्रमों की बाबत सोचता रहा। मुझे गाँधीजी का खयाल आता रहा, जिन्होंने यरवदा जेल की कोठरी में बन्द रहकर भी, मानो जादुई छड़ी से हमारे देश को यौवन और शक्ति व उत्साह लौटा दिया। मैं दादू और कई दूसरे व्यक्तियों के बारे में सोचता रहा। और खासतौर से मेरा ध्यान तुम्हारी माँ और तुम पर केन्द्रित रहा। फिर सुबह को खबर मिली कि तुम्हारी माँ को हिरासत में ले लिया गया और जेल में बन्द कर दिया गया। मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि तुम्हारी माँ पूरी तरह सुखी और सन्तुष्ट होगी।

“लेकिन तुम अपने को अकेली महसूस कर रही होगी। दो हफ्तों में एक बार तुम माँ से और दो हफ्तों में एक मर्तबा मुझसे मिल सकती हो और हमें एक-दूसरे की खबर दे सकती हो। पर मैं कलम और कागज लेकर बैटूँगा तथा तुम्हारे बारे में सोचूँगा। इस प्रकार तुम निःशब्द मेरे पास आओगी और हम बहुत-सी बातों के बारे में बातचीत करेंगे। हम भूतकाल पर निगाह डालेंगे और भविष्य को अतीत से अधिक महान् बनाने के उपायों की खोज करेंगे। तो आओ, नव वर्ष के इस दिन तय कर ले कि जब यह वर्ष बुढ़ाकर चला जाएगा, तब तक हम भविष्य के बारे में अपने सुन्दर सपने को वर्तमान के कुछ निकट लाने में सफल होंगे और भारत के इतिहास में उज्ज्वल पृष्ठ जोड़ देंगे।”¹

कदाचित् इस प्रकार इन्दिरा के मन में एक बड़े सर्वव्यापी सपने का बीज बोया गया। इस बीज ने गहरी जड़ जमाई, उससे होनहार अंकुर फूटा और इन्दिरा ने अपनी जनता के भावी जीवन के आकर्षक दृश्य देखने शुरू किए—मानव योग्य सुन्दर जीवन

के दृश्य, जब देश के हर नागरिक का व्यक्तित्व निखर जाएगा और देश एकजुट, स्वतन्त्र, लोकतान्त्रिक तथा शान्तिप्रिय राज्य के रूप में सामने आएगा, जो विश्व के राष्ट्र समुदाय के विकास, उसकी सामाजिक प्रगति में समुचित योग देने में समर्थ होगा।

जवाहरलाल नेहरू ने शायद जेल के अधिकारियों की नजरों में छुपा कोई रास्ता खोज निकाला होगा, जिसके जरिए वह आनन्द भवन को सन्देश भेज सकते थे। जनवरी के पहले दस दिनों में उन्होंने अपनी बेटी को सात चिट्ठियाँ भिजवा दी।

इलाहाबाद के निवासियों तथा आसपास के गाँवों के किसानों की भीड़ में शामिल होकर, जो राजनीतिक बन्दियों की रिहाई की माँग करती थी, इन्दिरा कई बार नैनी जेल की मनहूस दीवारों के करीब पहुँचती थी। इन्दिरा की गरमजोशी उसे भीड़ के आम लोगों से अलग करती थी। एक बार तो वह पुलिस के लाठी-चार्ज का शिकार बनने से बाल-बाल बची।

रात को जब इन्दिरा घर लौटी, स्वरूप रानी ने, जिन्हें इसका गुमान तक नहीं था कि पौत्री इतना भारी जोखिम उठाती है, उसे जवाहरलाल नेहरू का नया पत्र सौंपा। वह 7 जनवरी को लिखा गया था।

“प्रियदर्शिनी—इसलिए और भी प्रिय कि तुम्हें देखने की सम्भावना से मैं वंचित हूँ।” पिताजी ने लिखा था। “आज जब मैं यह चिट्ठी लिखने के लिए बैठ गया, मुझे कहीं दूर से आती दबी हुई चीखें सुनाई दी, जो कहीं दूर बादल गरजने जैसी मालूम पड़ती थी। शुरू-शुरू में तो शब्द मैं समझ नहीं पाया, लेकिन ये शब्द निश्चय ही जाने-पहचाने थे और मेरे दिल में वे अनुगूँज पैदा कर रहे थे।”

ये पंक्तियाँ पढ़कर इन्दिरा पुलकित हो उठी—क्या पिताजी ने उसकी आवाज पहचान ली ? नहीं, आगे की बातें पढ़कर वह समझ गई।

“धीरे-धीरे चीखें नजदीक आई, जोरदार बन गई और जल्द ही कोई सन्देह नहीं रह गया—‘इन्कलाब जिन्दाबाद ! इन्कलाब जिन्दाबाद !’ का नारा गूँज रहा था। इस नारे से जेल की दीवारें कॉपने लगी और हमारे दिल खुशी से बाग-बाग हो उठे। मुझे नहीं मालूम, वे कौन लोग थे, जिन्होंने जेलखाने के सामने हमारा नारा बुलन्द किया—शहर के निवासी या गाँवों से आए किसान। मैं यह भी नहीं जानता कि आज ही क्यों यह प्रदर्शन हुआ। लेकिन जो भी हो, इन लोगों ने आज हमारे हौसले बढ़ा दिए और हमने मन-ही-मन उन्हें अपनी शुभकामनाएँ भेंट कीं।”¹

इन्दिरा का मुख हर्षोल्लास, गर्व और सन्तोष की भावना से चमक उठा—“इन्कलाब जिन्दाबाद !” हजारों लोगों के उस समवेत स्वर में, जिसे उसके पिता ने सुना था, उसकी आवाज भी शामिल थी।

“...समय-समय पर बड़े विप्लव होते हैं, बड़ी क्रान्तियाँ सम्पन्न होती हैं, जैसे कि 140 वर्ष पहले हुई महान् फ्रांसीसी क्रान्ति अथवा 13 वर्ष पहले रूसी क्रान्ति, इस

वक्त हमारे देश में भी क्रान्ति हो रही है। निःसन्देह हमें आजादी चाहिए। लेकिन हम उससे भी अधिक हासिल करना चाहते हैं। हम सड़ोंध भरा जल साफ करना और हर जगह ताजा, स्वच्छ जल भरना चाहते हैं। हमें सारी गन्दगी हटानी, अपने देश में गरीबी को खत्म करना चाहिए. .।

“हम क्रान्ति की दहलीज पर खड़े हैं। भविष्य में क्या होगा, अभी हम नहीं बता सकते। लेकिन आज भी हमारी मेहनत के ठोस फल निकल रहे हैं। हिन्दुस्तान की स्त्रियों को देखो—कितने अभिमान से वे सबसे आगे संघर्ष के लिए उठ खड़ी हो रही हैं। इतनी कोमल, मगर इतनी दृढ़ तथा निर्भीक ये अबलाएँ दूसरे लोगों के सामने उदाहरण पेश करती हैं। पर्दे की प्रथा, जो हमारी साहसपूर्ण तथा सुन्दर नारियों के मुख छिपाती थी, जो स्त्रियों तथा देश के लिए अभिशाप थी, आज नहीं रही।”¹

वर्तमान काल की चर्चा करते हुए जवाहरलाल नेहरू सयत तथा तर्कसयत ढंग से सुदूर अतीत की याद दिलाते थे, रोजमर्रा के छोटे-मोटे मामलों को महान् कार्यभारों से जोड़ते थे। सब कुछ वह बड़े सुबोध और रूपात्मक ढंग से समझाते थे। उस पत्र में इन्कलाब शब्द की व्याख्या की गई, जो उस समय हिन्दुस्तान में हर जगह गूँज रहा था और प्रदर्शनकारियों की भीड़ में स्वयं इन्दिरा भी प्रायः ‘इन्कलाब जिन्दाबाद’ का नारा लगाती थी, लेकिन इस शब्द के अर्थ पर वह बहुत ज्यादा नहीं सोचती थी। अब उसे पता चला कि पुरातन पर नवीनता की विजय का नियम होता है, कि सामाजिक विरचनाएँ एक-दूसरे की जगह लेती हैं और ससार के क्रान्तिकारी नवीनीकरण की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहती है।

मौसम सुहाना था। भूले-बिसरे बाग में लाल गुलाब अरुण छटा बिखेर रहे थे। माँ को कुछेक गुलाब भेंट किए जाएँ, तो अच्छा होता। बेचारी का हाल कैसा है ?

मोतीलाल नेहरू कमला की हालत से बहुत चिन्तित थे। उनकी सहन शक्ति अद्भुत थी और पत्नी तथा डॉक्टरों के मना करने के बावजूद वह खाट से उठे, उस जेल तक पहुँचे, जिसमें कमला बन्द थी, और उससे मिल आए। बहू से भेंट करके जब वह प्रसन्नचित्त आनन्द भवन लौटे, तो पलंग पर लेट गए और यही दोहराते थे—“शाबाश ! हमारी बहू खरा सोना है !”

इन्दिरा सिरहाने खड़ी थी। दादू के उभरे हुए ललाट पर हथेली रखकर वह महसूस कर रही थी कि फूली हुई शिराओं में दादू का रुग्ण हृदय कैसे धकधक कर रहा था।

और अगले दिन इन्दिरा को पिता से नयी चिट्ठी मिली—उन्हे विपदा की पूर्वानुभूति हो रही थी और वह करीब प्रतिदिन पत्र लिखते थे।

“कल हिन्दी पत्र ‘भारत’ में, जिसके माध्यम से हफ्ते में दो बार हमें बाहरी दुनिया की छुट-पुट खबरे मिलती हैं, मैंने पढ़ा कि जेल में माँ के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और यह भी कि उसे लखनऊ जेल में स्थानान्तरित करने का इरादा है,” पत्र में सबसे पहले उन्होंने पारिवारिक मामलों की चर्चा की। “खुद असुविधाओं तथा कष्टों को झेलना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन अपने आत्मीयों के दुःख-दर्द की बात सोचते हुए, खासतौर पर जब तुम खुद उनकी हालत सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो, बड़ा दुःख होता है। इसलिए ‘भारत’ ने जो आशंका मेरे मन में पैदा कर दी, उससे मैं बेचैन हो गया हूँ। तुम्हारी माँ दिलेर है, उसने शेरनी का दिल पाया, लेकिन वह कमजोर है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वह और अधिक दुर्बल बने...।”

“आज यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि दादू इलाहाबाद में लौट आए और उनकी हालत बेहतर है। यह खबर मिलने पर भी मैं खुश हुआ कि वह जेल में माँ से मिल आए। किस्मत यदि साथ दे, तो हो सकता है कि कल आप सभी से मेरी मुलाकात हो जाए। कल मुलाकात का दिन है, जो कि जेल में बड़ा दिन होता है। करीब दो महीनों से दादू से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मुझे आशा है कि उनसे मिल सकूँगा और यकीन कर सकूँगा कि उनकी हालत असल में बेहतर हो गई...।”

और फिर अपना वचन पूरा करते हुए पिताजी ने मिस्र, इराक, फारस की प्राचीन सभ्यताओं, चीन तथा भारत के राजवंशों के बारे में रोचक कहानी जारी रखी।

“सम्भवतः हम उन लोगों के वंशज हैं, जो प्राचीन काल में उत्तर-पश्चिम की दिशा में पहाड़ी दर्रों से गुजरकर उस देश की मुस्कराती घाटियों में उतरे, जिसे कालान्तर में ब्रह्मवर्त्त, आर्यावर्त्त, भारतवर्ष तथा हिन्दुस्तान नाम दिया गया। जरा कल्पना करो तो किस प्रकार अपनी गाड़ियों सहित वे पहाड़ी दर्रों से उनके सामने फैली अज्ञात वादियों में उतर आए। ये हिम्मती लोग थे, जो साहसिक कारनामों की खोज में आगे बढ़े और सभी खतरो का सामना करने को तैयार थे...जरा हमारे उन वंशजों के बारे में सोचो, जो आगे बढ़ते गए और आखिरकार महान् गंगा के तट पर पहुँचे, जो बड़ी शालीनता से समुद्र की ओर बह रही है। इस नदी को देखकर उनकी खुशी का वारपार नहीं रहा होगा। तो फिर आश्चर्य ही क्या है, अगर उन्होंने इस नदी के सामने सिर नवाया और अपनी समृद्ध तथा मधुर भाषा में गंगा की प्रशंसा करने लगे।

“यह सोचकर रोमांच हो आता है कि हम इन विगत सदियों के उत्तराधिकारी हैं। मगर हमें आत्मतुष्टि से बचना चाहिए—यदि हम इन बीती सदियों के उत्तराधिकारी हैं, तो हमें उनसे अच्छा भी और बुरा भी उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है। आज भारत में बहुत कुछ ऐसा है, जो हमारे विकास में बाधक रहा, जिसने हमारे महान् देश को गरीबी में रहने के लिए मजबूर कर दिया, उसे दूसरों के हाथों में खिलौना बना रखा है, परन्तु क्या हमने उस सबका अन्त करने का निर्णय नहीं लिया?”¹

अगले दिन कोई आदमी नैनी जेल से चिट्ठी लाया। “आपमे से कोई भी मिलने नहीं आया और मुलाकात का दिन बेकार रह गया,” पिताजी ने लिखा। “बड़ी निराशा हुई। लेकिन उससे भी अधिक दुःख वह कारण जानकर हुआ कि मुलाकात क्यों नहीं हो पाई। हमें बताया गया कि दादू अस्वस्थ हैं, इससे अधिक कोई जानकारी नहीं मिली।”¹

आमतौर पर इन्दिरा पिताजी से मिले पत्रों का सारांश दादू को बताया करती थी। अबकी बार भी यह न सोचकर कि दादाजी की शान्ति भग हो सकती है और उनकी ऊर्जस्विता का ‘ज्वालामुखी’ फट सकता है, उसने बता दिया कि पिता उनका बहुत इन्तजार कर रहे थे और उनके स्वास्थ्य से चिन्तित है।

इतना ही कहना काफी था, अब कोई भी मोतीलाल को पलंग पर नहीं रख सका। अगले दिन उन्होंने पूरा परिवार इकट्ठा किया और फैसला सुनाया—“सब मिलकर जवाहरलाल के पास जा रहे हैं। मुलाकात की इजाजत मुझे मिल चुकी है।”

मुलाकात भावभीने वातावरण में हुई, लेकिन कुल मिलाकर उनमें केवल परेशानी हुई। भेंट अल्पकालीन थी। बताने को इतना अधिक था, परन्तु सलाम-दुआ और बहुत मामूली बातचीत हुई। ज्यादातर निगाहों के जरिए ही सम्पर्क रहा—ऐसे क्षणों में आँखों में वह सब कुछ देखा और समझा जा सकता है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है।

इस भेंट के बाद जवाहरलाल ने इन्दिरा के नाम पत्र में लिखा—“कल आप लोगों से मिलकर प्रसन्नता हुई। मगर दादू को देखकर दिल सिहर गया। वह इतने बीमार और कमजोर दिखाई देते थे। उनकी खूब देखभाल करें, ताकि वह स्वस्थ हो जाएँ। कल मैं आप लोगों से बहुत कम बातें कर पाया। इतनी छोटी मुलाकात के वक्त भला क्या बातचीत हो सकती है? इन चिट्ठियों के जरिए मैं यह कसर पूरी करने की कोशिश करता हूँ, हालाँकि यह मुश्किल है और आत्मवचना जल्दी ही भग हो जाती है..।

“आओ, प्राचीन काल की चर्चा जारी रखें।”²

पिता के पत्रों से इन्दिरा को अपने देश 5 हजार वर्ष पूर्व भारत के उत्तर-पश्चिम में पनपी मोहनजोदड़ो सभ्यता, धर्मों, साहित्य, भाषाओं के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारी प्राप्त होती थी। जवाहरलाल नेहरू मातृभाषा के जोशीले समर्थक थे, वह लिखते थे कि “केवल मातृभाषा जनता के विकास तथा बच्चों के शिक्षण का एकमात्र मार्ग प्रशस्त करती है।”³

नागरिक असहयोग आन्दोलन कमजोर नहीं हो रहा था, इतना ही नहीं, कांग्रेस में शामिल हुए जनसाधारण के प्रभाव से देश की आजादी की माँग के साथ-साथ मजदूरी

1 J Nehru, *Glances of World History*, N Y, The John Day Company, 1942

2 Ibid.

3 Ibid.

और किसानों ने सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों की माँगें भी पेश करनी शुरू कर दी थीं। राजनीतिक परिस्थिति के ऐसे विकास से उपनिवेशवादी तो भयभीत हुए ही, साथ ही हिन्दुस्तान के धनी-सम्पन्न वर्ग भी घबरा गए, जो लोकप्रिय राष्ट्रवादी लिवास पहने थे, मगर अपने मुनाफो तथा खास सुविधाओं से हाथ धोने को तैयार नहीं थे।

पर कांग्रेस के नेतृत्व ने वाम दिशा पकड़ ली। अपने पुत्र की देखा-देखी कांग्रेस के दिग्गज मोतीलाल नेहरू ने भी उपनिवेशवादियों के साथ किसी भी प्रकार के समझौते के प्रति कट्टर नकारात्मक रुख अपनाया।

लन्दन के शासक निःसन्देह समझते थे कि हिन्दुस्तान के प्रमुख राजनीतिक दल—कांग्रेस—की शिरकत के बिना भारतीय उदारपथी समुदाय के चुनिन्दा दलों के साथ कोई भी समझौता व्यर्थ होगा। वाइसराय इरविन ने कांग्रेस के नेता महात्मा गाँधी के साथ सुलह के सम्बन्ध में सहमति हासिल की, जिसका मतलब नागरिक असहयोग आन्दोलन को रोकना था।

कांग्रेस को भग करने तथा उसके नेताओं के साथ 'गोलमेज' कांफ्रेंस में समझौता करने के इरादे से सरकार ने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को जेलों से रिहा करने का आदेश दिया।

नैनी जेल में यह आदेश उस वक्त पहुँचा, जब जवाहरलाल नेहरू को खबर मिली कि उनके पिता मृत्युशय्या पर पड़े हुए हैं।

जेलों से रिहा होने पर जवाहरलाल, कमला, महात्मा गाँधी तथा मोतीलाल नेहरू के अन्य नजदीकी लोग और कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता इलाहाबाद के लिए रवाना हुए।

दस दिन तक मोतीलाल नेहरू मृत्यु से जूझते रहे, यह उनका अन्तिम सघर्ष था।

कालान्तर में ये दुखद दिन स्मरण करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने एक बार अपनी पुत्री से कहा कि अपने जीवन में उसके दादा ने "बहुत-से संघर्ष किए और अनेक विजयें प्राप्त कीं। वह घुटने टेकना नहीं जानते थे और मौत का सामना होने पर भी आत्मसमर्पण करना नहीं चाहते थे।"

जब उन्हें आखिरी बार होश आया, मोतीलाल समझ गए कि उनका देहान्त होने वाला है और गाँधीजी तथा खाट के पास खड़े अन्य लोगों से उन्होंने कहा—“अपने देश को आजाद देखना मुझे नसीब नहीं होगा, लेकिन मैं यकीन रखता हूँ कि आप विजय की दहलीज पर खड़े हैं और जल्द ही हिन्दुस्तान आजाद हो जाएगा।”

मोतीलाल नेहरू का अन्तिम सस्कार राष्ट्रीय सम्मान के साथ हुआ। सध्या समय गंगा घाट पर अत्येष्टि-क्रिया सम्पन्न की गई।

चिता की लौ हजारों भारतवासियों के अवसादपूर्ण चेहरे आलोकित कर रही थी जो गंगा के दोनों तटों पर खड़े थे

कुछेक घण्टे बीतने पर कांग्रेस के तिरंगे झण्डे में लपेटा भारत के स्वतन्त्रता सेनानी का पार्थिव शरीर जलकर भस्म हो गया और गंगा की पवित्र जलधारा उसे महासागर में विसर्जित करने के लिए बहा ले गई।

बड़े उजले घर का स्वामी नहीं रहा, जिसने यह घर बनवाया था और उसे आनन्द भवन नाम दिया था। घर अनाथ हो गया और उसके निवासी लम्बे-चौड़े बरामदों में दबे पाँव चलते थे, फिजूल बाते न करने की कोशिश करते थे और इस तरह दबी हुई आवाजों में बातचीत करते थे, मानो इस घर में कोई अदृश्य तत्त्व व्याप्त था और वे इस तत्त्व की पुनीत शान्ति को भग करना नहीं चाहते थे।

युवाजन मृत्यु को स्वीकार नहीं करते हैं, भले ही वह अपरिहार्य तथ्य के रूप में सामने आए। इसलिए दुःख और पीडा उनके मानस को और अधिक ठेस पहुँचाती है और उनका स्वभाव इस नियम को स्वीकार करने से इन्कार करता है कि पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अन्त होता है। इन्दिरा के लिए दादा मोतीलाल घर की नेक, सर्जक, निर्धारक-शक्ति के समान थे, जिसका घर के सभी लोग स्वेच्छया तथा आदरपूर्वक आज्ञापालन करते थे, इन्दिरा भी उसे मानती थी और उसके स्नेह का पात्र थी।

तीन महीने बीतने पर पिताजी ने इन्दिरा को भेजे गए पत्र में लिखा—“उनके न रहने से हम दुःखी हैं। कदम-कदम पर उनका अभाव महसूस होता है। दिन बीत रहे हैं, परन्तु हमारा दुःख कम नहीं हो रहा है, दादू की अनुपस्थिति को सहना पहले की तरह कठिन है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि वह हमारी ऐसी दशा देखना पसन्द न करते। उनकी इच्छा यही होती कि दुःख से हमारी कमर न टूटे, बल्कि हम उसी तरह दुःख का सामना करें, जिस तरह उन्होंने स्वयं अपनी कठिनाइयों का सामना किया था, उन्हें पार किया था। वह चाहते थे कि हम उस ध्येय को जारी रखें, जिसे वह पूरा नहीं कर पाए। इस समय हम भला कैसे निठल्ले बैठे अथवा दुःख में व्यर्थ डूबे रह सकते हैं, जबकि हमारे पास इतने सारे काम हैं और हिन्दुस्तान की आजादी का ध्येय हमारी सेवा की अपेक्षा करता है? इस ध्येय के हेतु सघर्ष को ही उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया था। इसी ध्येय की खातिर हम जीवित रहेंगे तथा लड़ेंगे और जरूरत पड़ने पर अपने जीवन का बलिदान करेंगे। आखिरकार हम उनकी सन्तान हैं और हमारे अन्दर उनकी शक्ति, तेज तथा सकल्प का एक अंश निहित है।”¹

चरित्र-निर्माण

शासकों से सुलह का अर्थ शान्ति-सन्धि नहीं है। कांग्रेस के सगठनों के सभा-सम्मेलनों में अपने भाषणों में जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि उपनिवेशवाद शान्ति भग कर चुके हैं। जो अस्थायी युद्ध-विराम हुआ है, उसे आजादी की खातिर नयी लड़ाइयों के लिए जनसाधारण को तैयार करने, नागरिक असहयोग आन्दोलन—अखिल राष्ट्रीय सत्याग्रह—पुनः शुरू करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।

स्वयं जवाहरलाल के लिए भी अपनी शक्ति बढ़ाना जरूरी था, जो कारावास तथा पिता के निधन से हुए अपार दुःख के कारण क्षीण हो गई थी। डॉक्टरों, माता तथा कमला ने इसके लिए इसरार किया। वह खुद भी आराम तथा वातावरण बदलने की जरूरत महसूस करते थे। लेकिन विश्राम के पक्ष में सबसे बड़ी और कदाचित् निर्णायक दलील यह रही कि वह पत्नी तथा बेटी के साथ रहने का अपना वचन पूरा करना चाहते थे।

श्रीलंका की सैर करने का निर्णय लिया गया—श्रीलंका भारत के निकट है और इस सैर के रोचक होने की भी आशा थी। जवाहरलाल नेहरू बौद्ध मत का गहन अध्ययन करते थे और बहुत पहले से ही उनके मन में भारत की सीमाओं से लगे उन क्षेत्रों का भ्रमण करने की इच्छा थी, जिनमें बौद्ध धर्म फैल गया था। श्रीलंका बौद्ध मत का एक बड़ा केन्द्र रहा है, इसलिए उसका चुनाव सर्वथा उचित था।

इन्दिरा को नेहरूजी ने बताया था कि उन्हें बौद्ध मत में सिद्धार्थ गौतम¹ का व्यक्तित्व, जो बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए, आकर्षित करता था, न कि इस धर्म का वह पक्ष, जिससे पुरोहित-पुजारी तथा शासक वर्ग अपना हित-साधन करते थे।

उष्णदेशीय फूलों की इन्द्रधनुषी छटा, रेशम जैसे कोमल समुद्री जल तथा बोद्ध

1 पुराकथा के अनुसार, सिद्धार्थ गौतम ने (623-544 ईसा पूर्व) वर्तमान नेपाल की दक्षिणी सीमा के निकट उत्तरी भारत में स्थित एक राज्य के राजकुल में जन्म लिया था 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना परिवार तथा पितृगृह त्याग दिया और सात वर्ष तक निरन्तर भ्रमण तपस्या तथा

धर्म के अनगिनत प्राचीन पाषाण स्मारकों ने श्रीलंका आए इन पर्यटकों को मन्त्रमुग्ध कर दिया था।

पोलन्नरुव¹ में लेटी मुद्रा में बुद्ध की विशाल प्रतिमा के सामने वे देर तक खड़े रह। अज्ञात मूर्तिकार की प्रेरणा से अनुप्राणित पाषाण प्रतिमा को इन्दिरा जितनी देर देखती रही, उसे और शायद दूसरे लोगो को भी उतनी ही अधिक मानसिक शान्ति प्राप्त हुई होगी। बुद्ध का शान्त, मुस्कराता हुआ मुख सासारिक चिन्ताओं का निवारण करता था, ध्यान-मग्न होने को प्रेरणा देता था, शान्ति प्रदान करता था।

नहीं, यह चित्तवृत्ति उसे मजूर नहीं है। क्या सांसारिक चिन्ताओं से मुक्ति पाकर, मानसिक मथन, भावनाओं-अनुभूतियों से विमुख होकर वह कभी सुखी रहेगी ? और पिता से, अम्मा से विरक्ति भला कैसे हो ? इन्दिरा को विश्वास था कि उन्हें भी इस प्रकार की शान्ति नहीं चाहिए।

श्रीलंका में बहुत अधिक बौद्ध भिक्षु विचार रहे थे। उनकी निष्कपट तथा भावशून्य मुख-मुद्रा, तटस्थ भाव तथा विरक्ति जीवन के तीव्र स्पन्दन, सड़कों की चहल-पहल, आकाश की निर्मल नीली आभा से विचलित नहीं थी।

बुद्ध के परामर्श, जिनकी व्याख्या इन्दिरा ने अपने पिता से सुनी, निःसन्देह, मानव विवेक के फल हैं और कभी-कभी मार्गदर्शन भी करते हैं। उदाहरण के लिए, बुद्ध के इस कथन पर भला क्या आपत्ति हो सकती है, जो पिताजी को बहुत पसन्द आया था—“जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर विजय प्राप्त की है, भगवान् भी उसकी विजय को पराजय में परिणत नहीं कर सकता।” मगर सवाल उठता है कि यह विजय किसे चाहिए और इसका लक्ष्य क्या है ? यदि विजय की आवश्यकता केवल एक व्यक्ति को है और लक्ष्य सकीर्ण तथा सन्देहास्पद है तो.. जोन ऑफ आर्क की साधना बिल्कुल दूसरी बात है।

विगत काल के स्मारक इन्दिरा की उत्सुक चेतना में परस्परविरोधी भावनाएँ जाग्रत कर रहे थे। कभी-कभी प्रतीत होता था कि उत्प्रेरित कला से साक्षात्कार उसे वशीभूत कर रहा है और वह सौन्दर्य की शक्ति तथा बुद्धिमत्ता के सामने नतमस्तक हो रही है, परन्तु लड़की को स्पष्टतः इसका बोध हो रहा था कि विश्व के काव्यात्मक प्रेक्षण मात्र से वह सन्तुष्ट नहीं हो सकती, वह स्वयं भी उसमें कुछ कर दिखाना चाहती थी।

जहाँ कहीं भी नेहरू परिवार पहुँचा, हर जगह आदरणीय प्रिय अतिथियों की तरह उनका स्वागत-सत्कार किया गया। इन्दिरा को आश्चर्य होता था कि श्रीलंका के कोने-कोने में लोग उनके पिता का नाम जानते थे और ‘नेहरू’ शब्द उनके लिए संघर्ष के आह्वान का पर्याय बन गया।

1 श्रीलंका के उत्तर-पूर्वी प्रान्त की एक बस्ती 12वीं सदी ईस्वी के बौद्ध मठ के परिसर में बुद्ध की तीन विशाल मूर्तियाँ सुरक्षित हैं

दो हफ्ते के दौरान एकान्त में आराम करने के लिए नेहरू परिवार ने बहुत रमणीक और शान्त कस्बा नूवरा एलिया चुना और वहाँ एक छोटा बँगला किराये पर ले लिया।

प्रतिदिन खेतिहर मजदूरो, चाय के बागानों के मजदूरो और नौजवानों के दल दूर-दूर से आकर बँगले के पास इकट्ठे होते थे। वे प्रसिद्ध भारतीय जन-नेता, उनकी पत्नी तथा पुत्री को देखने और उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक रहते थे। भारतीय अतिथियों को वे सच्चे हृदय से उपहार भेंट करते थे—जंगली फूल, फल, चाय, साग-सब्जियाँ, हस्तशिल्प की चीजे। बहुत जल्दी बँगला इन उपहारों से पट गया और इन्कार करने की हिम्मत नहीं होती थी—ये गरीबों के उपहार थे और हार्दिक स्नेह की अभिव्यक्ति के रूप में अमूल्य थे, लेकिन इन्दिरा ने इन उपहारों के सदुपयोग का अच्छा तरीका सोचा, उसने उन्हें स्थानीय अस्पताल तथा आश्रमों को भिजवा दिया।

लगता था कि घनी आवादी वाले बड़े द्वीप के सभी लोगों को नेहरू परिवार के बारे में मालूम था। एक घटना से इन्दिरा हैरान हो गई। एक बार सैर के समय उन्हें अध्यापकों सहित स्कूली बालकों का एक दल मिला। एक विद्यार्थी जवाहरलाल के पास दौड़ा आया और हाथ बढ़ाकर लड़के ने असली मर्दाना अन्दाज में कहा—‘मैं दिल छोटा नहीं करूँगा।’ इन्दिरा को विश्वास था कि यह बालक वास्तव में किसी भी खतरे के सामने दिल छोटा नहीं करेगा और श्रीलंका के स्वतन्त्रता आन्दोलन का सेनानी होकर रहेगा।

श्रीलंका से लौटकर नेहरू परिवार ने सारे दक्षिणी भारत की लम्बी यात्रा की। सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से यह यात्रा शुरू हुई और फिर उन्होंने त्रावकोर, कोचीन, मलाबार, मैसूर, हैदराबाद और अनेक स्वाधीन रियासतों का दौरा किया, जिनमें उपनिवेशकों के कठपुतले राजा-रजवाड़े शासन करते थे।

यह महज मनोरंजक पर्यटन नहीं था, हालाँकि यात्रा बहुत रोचक और ज्ञानवर्द्धक सिद्ध हुई। माता-पिता के लिए यह निरन्तर परिश्रम का दौर था—भाषणों, रिपोर्टों, मुलाकातों, बैठकों का सिलसिला जारी रहा और इन्दिरा को अपने विशाल, बहुभाषा-भाषी, विविधरूपी देश का निकट से परिचय पाने का सुअवसर मिला, जिसे साझी संस्कृति, समान सुख-दुःख, आजादी और सामाजिक जागरण की समान उत्कण्ठा सूत्रबद्ध किए हुए थी।

जवाहरलाल नेहरू तथा उनके स्वर्गीय पिताजी का अनुमान सही साबित हुआ—लन्दन की ‘गोलमेज कॉन्फ्रेंस’ महज तमाशा थी, उसका कोई ठोस फल नहीं निकला। ‘कॉन्फ्रेंस’ की निष्फलता का प्रत्यक्ष प्रमाण यह तथ्य भी था कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गाँधी लन्दन से हिन्दुस्तान वापस लौटने पर फौरन फिर से जेल में बन्द कर दिए गए। जैसा कि स्वयं गाँधीजी ने व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की, हिन्दुस्तान में उन्हें ‘ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट के होटल में टिकाया गया’ जिनके साथ कुछ ही समय पहले उन्होंने बकिंगहम महल में किया था

आम गिरफ्तारियों, कड़े आदेशों, निषेधों, सेसरशिप को सख्त बनाने के लिए कदमों का सिलसिला सन् 1932 के शुरू होने से कुछ दिन पहले आरम्भ हुआ। वस्तुतः यह हिन्दुस्तान में मार्शल लॉ के समान था। कांग्रेस गैरकानूनी करार दी गई।

क्रिसमस की पूर्ववेली में सुबह को वह रेलगाड़ी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू महात्मा गाँधी से मिलने के लिए मुम्बई जा रहे थे, रोक दी गई और पुलिस ने नेहरूजी तथा उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। रेल की पटरी के पास 'ब्लैक मैरी'¹ तैयार खड़ी थी। गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल पहुँचा दिया गया। शीघ्र ही इन्दिरा की दोनों बुआएँ—विजयलक्ष्मी² तथा कृष्णा—भी गिरफ्तार कर ली गई।

पिताजी से बहुत समय से कोई खबर नहीं मिली, मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई और पार्सल तथा पत्र जेल के अधिकारी लौटा देते थे। माँ और बेटी बहुत परेशान रहती थी और अपनी बेचैनी तथा आशंकाओं को एक-दूसरे से छुपाती थी। अन्ततः कुछ महीने गुजरने पर जवाहरलाल नेहरू की पहली चिट्ठी मिली, जिसके साथ ही उन्होंने विश्व इतिहास का 'पत्राचार कोर्स' पुनः शुरू किया।

“श्रीलंका में एक महीने की हमारी छुट्टियाँ बहुत जल्दी खत्म हुईं, जलडमरूमध्य को पार करके हम हिन्दुस्तान के दक्षिणी सिरे पर पहुँचे,” उन्होंने लिखा। “तुम्हें याद होगा, किस तरह हमने कन्याकुमारी की सैर की, जिसमें पुराकथा के अनुसार, कन्या देवी का निवास है। पश्चिमी लोगों को हमारे मौलिक नाम विकृत तथा भ्रष्ट करने की आदत है और उन्होंने इस अन्तरीप को कैप कोमरीन नाम दिया। उस समय हम वास्तव में भारत-माता के चरणों में बैठे थे, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की जल-राशियों का संगम देख रहे थे और कल्पना करते थे कि महासागर भारत के चरणों को छू रहा है ! वहाँ अद्भुत शान्ति छाई हुई थी और मेरे विचार हजारों मील उत्तर में भारत के दूसरे सिरे पहुँच गए, जहाँ हिमाच्छादित हिमालय फैला हुआ है और चिरस्थायी शान्ति का राज है। मगर देश के इन दो सिरो के बीच विशाल क्षेत्र में संघर्ष चल रहा है, हर जगह गरीबी और दुःख-दर्द की निशानियाँ नजर आती हैं !...

“मगर आजादी की देवी का दिल जीतना कठिन है; पुरातन काल की तरह वह अपने उपासकों से मानव बलिदानों की माँग करती है...।”³

यह चिट्ठी इन्दिरा को पूना में मिली। माँ-बाप ने बेटी की शिक्षा का ख्याल रखा और उसे अपने मित्र वकील दम्पती के निजी बोर्डिंग स्कूल में भर्ती कराया।

यह फैसला वक्त पर किया गया—पिता और उनकी बहनें जेलों में कैद थे, माँ अस्पतालों में रहती थी और इन्दिरा की देखभाल करने वाला कोई नहीं था।

1 कैदियों के लिए मोटरगाड़ियों को इंग्लैण्ड से यह नाम दिया गया और 20वीं सदी के आरम्भ में यह नाम हिन्दुस्तान में भी प्रचलित हुआ।

2 नेहरू की बहन स्वरूप ने विवाह के बाद

नाम धारण किया

3 J Nehru on cat.

अब केवल दादी स्वरूप रानी ही इलाहाबाद में नेहरू खानदान की हवेली 'निरानन्द' भवन में रहती थी। मगर यह कमजोर और बीमार वृद्धा अपने परिवारजनों का सुख-दुःख बँटाना चाहती थी और जहाँ तक सम्भव होता था, वह उपनिवेशवादविरोधी प्रदर्शनों तथा सभाओं में भाग लेती थी और एक बार पुलिस के हाथों बुरी तरह पिटी भी थी।

माता-पिता के संसर्ग से वंचित होने के कारण इन्दिरा दुःखी रहती थी, लेकिन वह अपनी मजबूरी को समझती थी, क्या किया जाए—जिन्दगी में ऐसी चीजे भी हैं, जो घर-परिवार की सुख-सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। उसे पिताजी के पत्र, अधिक मटीक शब्दों में, साहित्यिक-ऐतिहासिक निबन्ध नियमित रूप से मिलते रहते थे। माँ से भेंट करने का कोई मौका वह हाथ से जाने नहीं देती थी। इससे इन्दिरा के एकाकी जीवन का बोझ तनिक हलका हो जाता था। वैसे तो नये स्कूल के वातावरण में एकाकीपन की अनुभूति कम होती थी, फुरसत का समय नहीं के बराबर था—पढ़ाई, कलामडलियों में अध्ययन, छोटी कक्षाओं के बालक-बालिकाओं की परिचर्या में सारा दिन और सोने के वक्त का बड़ा हिस्सा खप जाता था।

पूना का स्कूल कलकत्ता के निकट रवीन्द्रनाथ ठाकुर के जन विश्वविद्यालय शान्तिनिकेतन के साथ बहुतेरे सूत्रों से जुड़ा था। उसमें शान्तिनिकेतन के लिए शिक्षार्थी तैयार किए जाते थे। वकील दम्पती शान्तिनिकेतन में भी प्राध्यापक थे। स्वभावतया उनके स्कूल की व्यवस्था काफी हद तक ठाकुर विश्वविद्यालय जैसी ही थी।

वकील स्कूल एक छोटी इमारत में अवस्थित था। दिन को इसके कमरों में क्लासे लगती थी और रात में वे शयन-कक्ष बन जाते थे।

उसमें कोई नौकर-चाकर नहीं थे। विद्यार्थी सारा काम स्वयं सँभालते थे—घर की सफाई करते थे, खाना बनाते थे, बर्तन मँजते थे, कपड़ों की सिलाई तथा मरम्मत भी करते थे।

विद्यार्थियों में छोटे-मोटे मामूली काम करने की आदत डाली जाती थी और साथ ही कला के प्रति अनुराग पैदा किया जाता था। बालक लोक हस्तशिल्प सीखते थे, उदाहरण के लिए, लड़कियाँ बातिक के काम में पारंगत बनती थी। स्कूल में 'साहित्यिक समाज' था, जिसकी सचिवा इन्दिरा थी। लोक-नृत्य और गायन मडलियों काम करती थीं, खेल-कूद की ओर भी ध्यान दिया जाता था।

स्कूल की कड़ी दिनचर्या इन्दिरा को अखरती नहीं थी, उसे स्कूल में व्याप्त लोक परम्परा का वातावरण पसन्द था। स्कूल के विद्यार्थी आम जनता का जीवन जीते थे, लोक-गीत गाते थे तथा लोक-नृत्य करते थे, ठाकुर के नाटक मंचित करते थे, देश की घटनाओं से रोमांचित होते थे।

स्कूल के प्रिंसिपल वकील प्रकृति की गोद में खुली हवा में प्रातःकाल या संध्या काल में पाठ पढ़ाना पसन्द करते थे, जब ताजा शीतल हवा फूल और घास की सुगन्ध से सुवासित होती है नसों में रक्त का संचार तेज हो जाता है और जीवन

भावनाओं तथा अर्थ से परिपूर्ण प्रतीत होता है। वह रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविता सुनाते और सभी शिष्य गुरुदेव के शब्दों को दोहराते थे।

जेल में रहकर भी महात्मा गाँधी ने ब्रिटिश उपनिवेशवादियों का पीछा नहीं छोड़ा। सितम्बर, 1932 में उन्होंने छुआछूत की व्यवस्था को बनाए रखने के सरकार के इरादों के विरोध में अनशन शुरू कर दिया।

जेल की ऊँची दीवारों के पीछे बन्द नाटे कद के इस इन्सान ने छुआछूत का व्यक्तिगत विरोध करके सारे देश को आन्दोलित कर दिया। लगता था कि वे लोग, जो सदियों से निश्चेष्ट और उदासीन थे तथा हरिजनों की दुर्दशा के प्रति बेपरवाह थे, अचानक अकर्मण्यता को त्यागकर हरिजनोद्धार के कार्य में जुट गए।

राष्ट्र की 'दुखती रंगों' को इंगित करने, उसकी हृदय तन्त्रियों को झकझोरने की महात्मा गाँधी की क्षमता अद्भुत थी।

“मुझे जवर्दस्त धक्का पहुँचा और मैं नहीं जानता कि क्या करूँ। मुझे दुखद खबर मिली कि बापूजी ने आमरण अनशन करने का फैसला किया। मेरी छोटी दुनिया, जिसमें वह इतना बड़ा स्थान रखते हैं, हिल रही है, काँप रही है और टूट रही है। लगता है कि हर जगह अन्धकार और शून्य व्याप्त है... क्या यह सच है कि मैं कभी भी उन्हें नहीं देख पाऊँगा ? और जब मुझे शिकाएँ घेर लेंगी, विवेकपूर्ण परामर्श की आवश्यकता होगी और यदि मैं दुःखी, मायूस रहूँगा और मुझे संवदेनशील मित्र का स्नेह दरकार होगा, तो मैं किसके पास जाऊँगा ? हम सब तब क्या करेंगे, जब हमारे परमप्रिय नेता नहीं रहेंगे, जिन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया और मार्गदर्शन किया था ?

“विषाद और आँसू इस दुनिया में बुरे सहयात्री हैं,” जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। “महासागर की जल राशि से अधिक आँसू ससार में बहे हैं, गौतम बुद्ध ने कहा था और इससे भी ज्यादा आँसू बहाए जाएँगे, इससे पहले कि इस मुसीबतजदा दुनिया में इन्साफ कायम होगा। हमारा लक्ष्य अभी भी हमारे सामने खड़ा है, महान् ध्येय हमें लामबन्द कर रहा है और हमें तथा हमारे अनुयाइयों को तब तक चैन नहीं मिलेगा, जब तक हम यह ध्येय पूरा नहीं करते...।”¹

पिताजी का यह दुःख-भरा पत्र पढ़कर इन्दिरा परेशान हो गई। गाँधी के मित्र तथा सहयोगी की बेटी के नाते उसे अनशनकारी बन्दी से मुलाकात करने की इजाजत मिली।

महात्मा गाँधी पलंग पर लेटे हुए थे। उनका मुख शान्त था, उस पर पीड़ा की कोई छाप नहीं थी। इन्दिरा को देखकर, जो अपने कम-उम्र भानजों के साथ कोठरी में दाखिल हुई, गाँधीजी उन्मुक्त भाव से मुस्कराए और बोले—“तुम भली-चंगी लगती

हो, इन्दु, वजन भी थोड़ा बढ़ गया होगा। प्यारे बच्चों, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मुझ बूढ़े के लिए यह बहुत अच्छा उपहार है।”

मुलाकात अल्पकालिक रही। अपनी हालत के बारे में बातचीत को टालकर गाँधीजी ने इन्दिरा की जिन्दगी तथा पढ़ाई, माँ के स्वास्थ्य, पिता के साथ पत्र-व्यवहार के बारे में सवालियों की झड़ी लगा दी। विदा देते हुए गाँधीजी ने वायदा किया कि इस सुखद मुलाकात के बारे में वह जवाहरलाल को अवश्य सूचित करेंगे।

उसी दिन महात्मा गाँधी ने नेहरू को तार भेजा, जिसमें लिखा—“इन कष्ट-भरे दिनों में आपका ख्याल मेरे मन में रहता है। आपकी राय जानने को उत्सुक हूँ। आप जानते हैं कि आपकी राय की मैं कितनी कद्र करता हूँ। इन्दु और स्वरूप के बच्चों को देखा। इन्दु सुखी और अधिक तन्दुरुस्त लगती है। मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। तार द्वारा जवाब दीजिए।”¹

गाँधीजी को सन्देह था कि उनके अनशन का कोई परिणाम निकलेगा अथवा नहीं और वह इस विषय पर जवाहरलाल नेहरू की राय जानना चाहते थे, जिनका हमेशा यह विश्वास रहा कि संघर्ष के प्रमुख लक्ष्य—हिन्दुस्तान की आजादी—से राष्ट्रीय शक्तियों को दूसरी ओर (विशेषकर धार्मिक समस्याओं की ओर) खींचना अवाञ्छनीय है। पर इसके साथ ही जवाहरलाल को गाँधीजी से इन्दिरा की मुलाकात के बारे में जानकर खुशी हुई। वह इसे बहुत मूल्यवान मानते थे कि गाँधीजी अपने मित्रों के जीवन की छोटी-मोटी बातों के बारे में कभी नहीं भूलते थे, जिनका वास्तव में इतना अधिक महत्त्व होता है।

महात्मा गाँधी के अनशन के परिणामस्वरूप जनता में पैदा हुआ भावावेश कुछ शान्त कराने के उद्देश्य से सरकार ने दो नेताओं को तार-सन्देशों का आदान-प्रदान करने की ‘उदारतापूर्वक’ अनुमति दी। जवाहरलाल नेहरू ने जवाबी तार लिखा—“आपका तार और संक्षिप्त सूचना कि कुछ हद तक सहमति हुई, पाकर मुझे सन्तोष और हर्ष हुआ। अनशन करने के आपके निर्णय के बारे में पहले समाचारों से मानसिक पीड़ा और परेशानी हुई, लेकिन अन्ततः आशावाद का पलड़ा भारी रहा और मुझे पुनः मानसिक शान्ति प्राप्त हुई। उत्पीड़ित एवं पददलित जातियों की खातिर कोई भी बलिदान जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकता है। सर्वाधिक निम्न कोटि के जन स्तरों की आजादी की कसौटी पर आजादी को परखना चाहिए, लेकिन मुझे आशंका है कि कहीं दूसरी समस्याएँ हमारे एकमात्र लक्ष्य को पीछे न ढकेल दें। धार्मिक दृष्टि से इसका मूल्यांकन मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे आशंका है कि आपके उपायों का दूसरे लोग उपयोग कर सकते हैं, परन्तु जादूगर को सलाह देने की जुर्रत मैं भला कैसे कर सकता हूँ।”²

1 J Nehru, *An Autobiography*

2. Ibid.

गंधीजी के साथ मुलाकात से इन्दिरा के हौसले बढ़ गए और वह स्कूल के रोजमर्रा के कार्यों में लग गई। मन-ही-मन उसे राष्ट्रपिता के अनुग्रह पर गर्व था और यद्यपि उसने इस सिलसिले में शेखी बघारने से बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों को इस व्यक्ति के साथ अपनी भेंट के बारे में बता ही दिया, जिसका सभी देश-भक्त बड़ा आदर करते थे।

वकील बोर्डिंग स्कूल में इन्दिरा को भारतीय कला तथा संस्कृति से अभिन्न सम्पर्क का सुखद अनुभव होता था। लगभग हर शनिवार को अन्य बालकों तथा अध्यापकों के साथ वह शौकिया कार्यक्रम तैयार तथा प्रस्तुत करती थी। ये कला समारोह शाम से लेकर अगले दिन प्रातःकाल तक जारी रहते थे।

मानो कलाकार के हृदयस्थल से फूटे भारतीय संगीत की स्वर-लहरियाँ बैचैन परिन्दों की भोंति अनन्त मैदान के ऊपर भँडरा रही थी, मानव के प्रेम और विषाद को मानो पख मिल जाते थे और फिर एकाएक जीवनानन्द की लय-ताल की वेगपूर्ण ध्वनियाँ गुँजने लग जाती थी। इन्दिरा के भावुक हृदय में भारतीय सभ्यता की सहस्राब्दियाँ जैसे सजीव हो उठती थी, उसे कुछ ऐसी अनुभूति होती थी कि वह सदा-सर्वदा अस्तित्वमान रही है और रहेगी, जिस प्रकार यह चमत्कारिक राग और इस वेगपूर्ण नृत्य का अनुपम सौन्दर्य सदा अस्तित्वमान रहा है।

वकील प्रतिभासम्पन्न संगीतज्ञ थे, उन्हें सशक्त सुन्दर कण्ठस्वर प्राप्त था और उनके संगीत की लय में इन्दिरा मस्त होकर लोक-नृत्य प्रस्तुत करती थी। नर्तकी के रूप में उसकी प्रतिभा की भूरि-भूरि प्रशंसा की जाती थी और कुछ लोगो ने सलाह दी कि वह नृत्य-कला को अपना जीवन समर्पित करे।

परन्तु यदि कला—साहित्य, संगीत, नृत्य-कला—उसके मानसिक जगत् को समृद्ध तथा रंग-बिरंगा बना देती थी, तो देश-भक्ति और संघर्ष इस जगत् का सार और मानव, उसका सुख-कल्याण इस जगत् का आध्यात्मिक केन्द्र, इन्दिरा के जीवन का परम लक्ष्य बनता जा रहा था।

जब कभी किसी कारणवश पढ़ाई से छुट्टी का दिन मिलता था, इन्दिरा कहीं एकान्त में बैठकर जेल से मिले पिताजी के स्नेहपूर्ण तथा सारगर्भित पत्र दुबारा पढ़ डालती थी, जिन्हें वह सँजोकर रखती थी।

“चार साल पहले अथवा केवल तीन साल?—मैंने यह पत्र-श्रृंखला शुरू की...इन तीन-चार वर्षों में कितना अधिक घटित हुआ और तुम कितनी बड़ी हो गई हो!..

“मैं चाहता था कि तुम मानव के पद-चिह्नो पर चली आओ, उसके सबसे पहले कदमों से लेकर, जब वह अभी-अभी मानव बना था, आज तक की इस लम्बी राह पर चली आओ...

“उस काल से जब भारी कदम उठाते हुए पीठ झुकाए आदिमानव जंगल से निकला था उसने कैसा रास्ता तय किया है मैं पहले भी लिख चुका हूँ यह बहुत

लम्बी, कई सहस्राब्दियों तक जारी यात्रा थी। मगर यदि पृथ्वी के इतिहास, मानव के आविर्भाव से पहले बीते युगों तथा कालों से उसकी तुलना की जाए, तो वह बहुत ही सक्षिप्त अवधि है।...

“मानव किस बात की खोज में है और वह कहाँ जा रहा है ? सहस्राब्दियों से लोग इन सवालों का जवाब देने की चेष्टा करते हैं...।”¹

घिसे हुए पन्ने पलटते हुए इन्दिरा और भी पहले मिली चिट्ठी पढ़ने लगती है—“...लोग अपने प्रबुद्ध तथा प्रगतिशील युग, महान् आधुनिक सभ्यता के चमत्कारों, महान् सस्कृति और विज्ञान की अद्भुत उपलब्धियों की डींग मारते हैं, लेकिन इसके बावजूद पहले की तरह गरीब और अभागी रहते हैं, महान् राष्ट्र आपस में लड़ते हैं, लाखों लोगों की हत्या की जाती है और हमारे देश जैसे बड़े मुल्क विदेशियों के मातहत रहते हैं। सभ्यता से हमें भला क्या हासिल होता है, अगर हम अपने घर में भी आजाद नहीं हैं ? लेकिन अब हम उठ खड़े हुए और काम करने लगे हैं..सारी दुनिया में हलचल और तब्दीलियाँ हो रही हैं। सुदूर पूर्व में जापान चीन का गला घोटने पर उतारू है। पश्चिम में और सारी दुनिया में पुरानी व्यवस्था डगमगायी और ढहने वाली है। राज्य निःशस्त्रीकरण की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक-दूसरे को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं और ढेर सारे हथियार तैयार रखते हैं। यह पूँजीवाद का सध्याकाल है, जो इतने लम्बे अरसे तक दुनिया पर हावी रहा है और जब पूँजीवाद खत्म हो जाएगा, जो अवश्यम्भावी है, उसके साथ बहुत-सी बुराइयों का भी अन्त होगा।”²

अनेक पत्रों में नेहरूजी ने अपनी बेटी को दूरस्थ रहस्यपूर्ण देश—सोवियत रूस, महान् अक्टूबर समाजवादी क्रान्ति के बारे में बताया। “हालाँकि यह इस प्रकार की पहली क्रान्ति थी,” उन्होंने भविष्यवाणी की—“शायद ही बहुत देर तक वह एकमात्र ऐसी क्रान्ति रहेगी, क्योंकि वह दूसरे देशों को दी गई चुनौती और सारी दुनिया के बहुत-से क्रान्तिकारियों के लिए उदाहरण है। अतः वह गहन अध्ययन के योग्य है।”³

भारतीय किशोरी के लिए पिता के वे पत्र पूरी तरह समझना आसान नहीं था, जिनमें उन्होंने बोल्शेविकों की रणनीति तथा कार्यनीति का जिक्र किया, हिन्दुस्तान के राजनीतिक तथा स्वतन्त्रता आन्दोलन के लिए सोवियत अनुभव के महत्त्व की चर्चा की, सोवियत पंचवर्षीय योजनाओं, सोवियत राज्य की घरेलू तथा विदेश नीति, सोवियत संघ में जातीय समस्या के समाधान, समाजवाद तथा साम्राज्यवाद के वर्गीय स्वरूप के विषय में अपने विचार प्रकट किए।

1 J Nehru, *Glances of World History*.

2 Ib id

3 Ib id

जन्मजात प्रतिभा, अध्यवसाय, ज्ञान-पिपासा की बंदौलत इन्दिरा न केवल अपने पिता के दृष्टिकोण आत्मसात् करने में, बल्कि उनके विचारों के जटिल अन्तर्सम्बन्ध को समझने, उनसे बौद्धिक सन्तोष पाने, अपने निष्कर्ष निकालने तथा प्राप्त हो चुके ज्ञान के आधार पर अपने सपने बुनने में भी समर्थ रही।

पिता के परामर्शों का पालन करते हुए वह अपने व्यक्तित्व में योद्धा के गुण रोपने की चेष्टा करती थी। सर्वहारा वर्ग के नेता लेनिन का व्यक्तित्व उसके लिए बड़ा रोमाचकारी था, जिनका नाम भारतीय क्रान्तिकारी अक्सर लेते थे और जिनका चरित्र-चित्रण पिताजी अपने पत्रों में इतने भावुक तथा प्रशंसात्मक ढंग से करते थे।

“लेनिन हिचकिचाहट और अनिश्चय से मुक्त थे,” पिता के पत्र में इन्दिरा ने पढ़ा। “वह प्रखर बुद्धि, जो जनसाधारण की भावनाओं पर लगातार नजर रखती थी, साफ दिमाग, बदलती हुई वस्तुस्थिति के अनुरूप सुविचारित सिद्धान्त लागू करने की क्षमता और अडिग मनोबल के धनी थे, जिसकी बंदौलत प्रत्यक्षतः प्राप्त हो चुके परिणामों को आवश्यकता से अधिक महत्त्व न देते हुए निश्चित की हुई नीति का दृढ़तापूर्वक पालन करते थे।” पिताजी ने लेनिन के शब्दों को उद्धृत किया—“हम नीमहकीम नहीं हैं। हमें केवल जनसाधारण की चेतनशीलता का सहारा लेना चाहिए। अगर हमें बहुमत से हाथ धोने भी पड़ जाएँ, तो भी कोई बात नहीं। कुछ समय के लिए नेतृत्वकारी स्थिति को छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है, अल्पमत होकर रह जाने से नहीं डरना चाहिए।”¹

कतिपय दशक बीतने पर राजनीतिक जीवन का द्वन्द्वात्मक विकास इन्दिरा को ब्ला. इ. लेनिन के इस कथन तथा उसके अन्य विचारों की सत्यता में विश्वास दिलाएगा, परन्तु यह तो भविष्य में होगा और फिलहाल वह पूना में रहते हुए यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए इम्तहान में बैठने के वास्ते तैयारियों कर रही थी।

शहर पर आफत टूट पड़ी—प्लेग के छुट-फुट केस हुए, वीमारी को फैलने से रोकने के प्रयास असफल रहे और महामारी ने शहर को धर दबोचा। हर सुबह हरिजनों के खास दल सड़कों से बेघर लोगो, भिखारियों, तीर्थ-यात्रियों तथा दूसरे अभागे, मुसीबत के मारे लोगो की, जिनकी फिक्र करने वाला कोई न था, लाशें हटा देते और नगरपालिका द्वारा निश्चित स्थानों में पहुँचा देते थे। भयानक चिन्ताओं के ऊपर काला धुआँ उठ रहा था और सारा इलाका बदबूदार कुहासे से घिरा था।

वकील स्कूल के कुछ छात्र खतरनाक क्षेत्र से मुम्बई में स्थानान्तरित कर दिए गए। इन्दिरा भी चली गई और उसकी शिक्षा मुम्बई में जारी रही।

जवाहरलाल नेहरू के कारावास की अवधि समाप्त हो रही थी। मुम्बई में इन्दिरा को उनसे आखिरी चिठी मिली। कुल मिलाकर वह लगभग दौ सौ चिट्ठियाँ

प्राप्त कर चुकी थी। वह भी विषाद की भावना में लिखी हुई थी, लेकिन सदा की भाँति भविष्य में उनका विश्वास अधिक प्रबल था—जेल न तो उनका मनोबल तोड़ने और न ही लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प शिथिल करने में कामयाब हुई।

“...कभी-कभी इस दुनिया की बेइन्साफी, मृसीबर्ती और जाहिली हमारा मन दुखी कर देती है, हमारे बुद्धि को अन्धा कर देती है और हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है,” उन्होंने लिखा।

“...मगर यदि हम दुनिया को निगशा-भरी निगाहों से देखेंगे, तो इसका मतलब यह होगा कि जीवन तथा इतिहास के सबक हम नहीं सीख पाए। इतिहास हमें सीख देता है कि विकास तथा प्रगति, आगे बढ़ने की मानव-जाति की सम्भावना अनन्त है, कि जीवन समृद्ध तथा विविधतापूर्ण है और हालाँकि उसमें दलदलो, धँसानों तथा कीचड़ की कमी नहीं है, फिर भी उसमें महासागर तथा पहाड़, बर्फ तथा हिमसहितियों, चित्ताकर्षक तारों से सुशोभित रात्रियाँ (खासतौर पर जेल में!), पारिवारिक स्नेह तथा मित्रों का अनुग्रह, आम ध्येय के हेतु प्रयत्नशील लोगों का सहचार, संगीत तथा पुस्तकें और स्पष्टतन्त्र चिन्तन-मनन भी तो हैं..।

“ब्रह्माण्ड के सौन्दर्य से विभोर होकर, चिन्तन एवं कल्पना के ततार में डूबे रहना आसान है। लेकिन यदि इस प्रकार अन्य लोगों की दुर्गति से आँखें मूँदने, उनकी दुर्भाग्य की चिन्ता न करने की कोशिश की जाती है, तो यह साहस और मानव-प्रेम का प्रमाण नहीं है। अपने अस्तित्व को यथोचित सिद्ध करने के लिए विचार को कार्यरूप में परिणत होना चाहिए। जैसा कि हमारे मित्र रोमों रोलों कहते हैं—‘कर्म विचार की पराकाष्ठा है। जो विचार कर्म में परिणत नहीं होता है, वह असफल तथा भ्रमजनक है। अगर हम विचार की सेवा करते हैं, तो हमें कर्म की भी सेवा करनी चाहिए...’।”¹

कालान्तर में जीवन दिखाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री के मानस में जो बीज बोये थे, वे खूब बढ़े-पनपे, लोग इन्दिरा गान्धी की एक ऐसी महिला के रूप में चर्चा करेंगे, जो निष्फल वाद-विवाद की उपेक्षा करती है और ठोस कार्यकलाप को प्रधानता देती है, परन्तु वह शब्दों का मूल्य भी जानती थी—किसी भी कर्म का समारम्भ सही, सटीक शब्द से होता है।

“हम सभी को चयन करने का अवसर मिलता है—या तो हम नीचे, मैदानों-घाटियों में रहेंगे, जो अस्वस्थ कोहरे से घिरी रहती है, लेकिन जहाँ जीवन निश्चित हद तक निरापद है अथवा पहाड़ों पर चढ़ेंगे, जोखिम उठाएँगे, तथा खतरों का सामना करेंगे ताकि पर्वत शिखरों की स्वच्छ वायु में साँस ली जाए, हमारी आँखों के सामने खुलने वाले विस्तार को देखकर आनन्दविभोर हो जाएँ तथा सूर्योदय का स्वागत करें,”² इस

1 J Nehru, *Glimpses of World History*

2. *Ib id.*

प्रकार जवाहरलाल नेहरू ने इन्दिरा द्वारा जीवन-पथ के चयन की सम्भावना का सजीव वर्णन किया।

सन् 1933 के सितम्बर महीने के अन्त में जवाहरलाल नेहरू जेल से रिहा हुए। इलाहाबाद में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों ने घेर लिया। मोतीलाल नेहरू की मृत्यु के बाद घर-गृहस्थी पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गई थी—परिवार के खर्च बहुत कम कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी आमदनी पूरी नहीं पड़ती थी। जो कुछ बिक सकता था, बिक चुका था। यही नहीं, इधर कुछ महीनों से स्वरूप रानी ने खाट पकड़ रखी थी और कमला के अस्वस्थ रहने से सभी लोग बहुत चिन्तित रहे थे, हालाँकि वह अपनी कमजोरी और विवशता को छिपाने की हर चद कोशिश करती थी। इसके अलावा इन्दिरा को यूनिवर्सिटी में भर्ती कराना था।

परिवार की मुश्किल आर्थिक हालत देखते हुए इन्दिरा अपने लिए कुछ नहीं माँगती थी, न्यूनतम सुविधाओं से सन्तोष कर लेती थी और कोशिश करती कि माँ-बाप को उसकी वजह से नई समस्याओं का सामना न करना पड़े। विनयशीलता, सुरुचि और साफ-सुथरापन से लगाव उसने अपनी माँ से पाया।

इन्दिरा की आयु बढ़ने के साथ उसकी जन्मजात शालीनता उभरकर सामने आ रही थी, जो उसकी सादगी में प्रकट होती थी। विनयशीलता, बुद्धिमत्ता और दूसरों का आदर करने की क्षमता उसके व्यक्तिगत आकर्षण का स्रोत थी।

अप्रैल 1934 में इन्दिरा यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षाएँ दे रही थी। उस दिन, जब परीक्षा काल समाप्त हुआ, उसे पिताजी से तार मिला—“दूसरे घर जा रहा हूँ।” इसका मतलब यह था कि उन्हें एक बार फिर जेल में बन्द कर दिया गया है।

बेचारे पिताजी। ताले, लोहे की चटकनियों की खटखटाहट, दरवाजों की चरमराहट, सीखचे, बदबू, पतली दाल—जेल का माहौल मनहूस था। एक इन्सान के लिए क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? उदारमना, भावुक इन्सान सालों तक जेल की सीलन-भरी कोठरी में बन्द रहने के लिए मजबूर है, जिसमें चूहे, बिच्छू और सोंप उसके सहचर हैं। उदात्त विचार और जेलखाने की गन्दगी! लेकिन पिताजी ने जेल में भी कवि, क्रान्तिकारी तथा सेनानी का उत्साह नहीं गँवाया।

सबसे मुश्किल तो माँ पर गुजरती है। क्या वह यह सब कुछ सहन कर लेगी?

यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू होने से पहले रिश्तेदारों के निमन्त्रण पर इन्दिरा ने पहली बार अपने पूर्वजों के देश—कश्मीर—की यात्रा की।

वह फौरन उसे अपना दिल दे बैठी। पोस्त के फूलों की अरुण आभा नीलाकाश पर्वत शिखरों की रुपहली शृंखला स्वच्छ शीतल हवा जो अमृत जैसी स्वादिष्ट है यह

लुभावना वातावरण मन्त्रमुग्ध कर देता था, मन को शान्ति देता था और शारीरिक अस्तित्व को परमानन्द की सीमा पर पहुँचा देता था। जो कोई एक बार यहाँ आता है, फिर उम्र-भर इस प्रदेश को भूल नहीं सकता ! भारतीय नदियों के उद्गम पहाड़ों की तलहटी में, जहाँ से भारत के लम्बे-चौड़े मैदान आरम्भ होते हैं और नीलाभ पर्वतों में अपने रहस्य छुपाए भारत की धरती मुस्कराती रहती है, लौटने की उत्कण्ठा मनुष्य को आत्मिक एवं शारीरिक बल प्रदान करने वाली कामना बन जाती है।

इन्दिरा ने शान्तिनिकेतन—रवीन्द्रनाथ ठाकुर के विश्वविद्यालय—में प्रवेश किया, जो सारे भारत में कवीन्द्र नाम से प्रसिद्ध है। गुरुदेव के साथ पहले मिलने से इन्दिरा अत्यधिक प्रभावित हुई। बड़ा सिर, श्वेत केश, सुन्दर नाक-नकश, चित्ताकर्षक आँखें, हिमधवल रेशमी कुरता—कवीन्द्र का रूप प्रभावशाली था। उनकी उपस्थिति में इन्दिरा श्रद्धा अनुभव करती थी। रूप, सौन्दर्य और आत्मबल रवीन्द्रनाथ ठाकुर को अन्य लोगों से अलग करते थे। प्रकृति ने उन्हें अद्भुत प्रतिभा और विलक्षण गुणों का वरदान दिया था। कभी-कभी इन्दिरा को प्रतीत होता था कि वह साक्षात् भगवान्—कलाओं के संरक्षक—है। गुरुदेव विनम्र, विशालहृदय और सीधे-सादे मानव थे, उनकी सादगी मानवीय सौन्दर्य के चरमोत्कर्ष की अभिव्यक्ति थी। पिताजी बड़े स्नेह और आदर से उनका नाम लेते थे और, लगता था, उनके साथ व्यक्तिगत मित्रता पर गर्व करते थे। भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर के प्रश्नों के प्रति रवीन्द्रनाथ के दृष्टिकोण की वह बड़ी कद्र करते थे। मशीनी युग की सौन्दर्यविरोधी अराजकता भावी समाज के उच्च नैतिक सिद्धान्तों में ठाकुर के विश्वास तथा प्राचीन भारत के नैतिक मूल्यों में उनकी श्रद्धा को समाप्त करने में सफल नहीं हुई। रवीन्द्रनाथ ने एक शताब्दी के निष्कर्ष निकालने के कार्य का समापन किया और 20वीं सदी की क्रान्तिकारी कला के दूर क्षितिजों की ओर मार्ग प्रशस्त किया।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर भारत की आत्मिक निधियों, उसके अनन्य सौन्दर्य, उसकी अक्षय सम्पदा के महान् प्रहरी थे और साथ ही दूरदर्शी भविष्यद्रष्टा भी थे। उन्हें अपनी प्राचीन जनता के पुनरुत्थान में अटल विश्वास था, जो अपनी स्वतन्त्रता और विश्व सभ्यता के अज्ञात बौद्धिक शिखरों की ओर आगे बढ़ रही थी।

गुरुदेव के सिद्धान्तों और दृष्टिकोण से इन्दिरा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी, जिसकी सभी कल्पनाएँ और भावनाएँ स्वतन्त्र आने वाले कल की ओर उन्मुख थीं।

परन्तु भारत केवल उस व्यक्ति के सामने अपने रहस्यों का उद्घाटन करता है, जो देश-काल की यात्रा कर चुका होता है। “मेरे देश को जानने के लिए,” रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा—“उस युग की ओर ध्यान देना चाहिए, जब वह अपनी आत्मा को समझ गया तथा अपनी भौगोलिक सीमाओं को पार कर गया, जब उसने अपनी ओजस्वी महत्ता से पूर्वी क्षितिज को आलोकित किया था और दूसरे देशों के लोगों ने और जीवन से मुग्ध होकर उसे का दर्जा दिया इधर वर्तमान काल

की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, जब उसने एक बाड़ बाँधकर बाह्य सत्सार से अपने को अलग कर दिया है, अपनी अनन्यता के शोचनीय आडम्बर के संकीर्ण घेरे में अपने को बन्द रखा है, अपना विवेक क्षीण कर दिया है और अब वह इस सीमित घेरे में निरुद्देश्य घूमता रहता है, निरर्थक ढंग से पुरानी धारणाओं की रट लगाए रहता है, जो निस्तेज-निष्प्रभाव हो चुकी है और भविष्य के तीर्थ-यात्रियों को कोई सन्देश देने में असमर्थ है।¹

पिता के कुशल निर्देशन में इन्दिरा ने पुरातन काल में झोंका, बीसियों देशों की काल्पनिक यात्राएँ की और देखा कि हर जगह भारत ने न केवल कला तथा विज्ञान के क्षेत्र में, बल्कि कार्यक्षेत्र में भी अपनी भूतपूर्व महानता की अमिट छाप छोड़ी है। भारत के बिना विश्व सभ्यता के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती। इन्दिरा के दिमाग में यह विचार बल पकड़ रहा था कि मुक्त होकर उसके देश को विश्व कुटुम्ब के आध्यात्मिक एवं भौतिक जीवन में अपना योगदान बहाल करना तथा बढ़ाना होगा।

कमला कलकत्ता जाकर रहने लगी थी। एक तो वहाँ वह अपना इलाज कराती थी और साथ ही बेंटी से अक्सर मिल सकती थी, क्योंकि शान्तिनिकेतन कलकत्ता से दूर नहीं है। जवाहरलाल नेहरू कलकत्ता की जेल में बन्द थे और अधिकारियों की अनुमति से दो सप्ताह में एक बार उनसे मुलाकात होती थी। सिर्फ बीस मिनट का समय दिया जाता था। इन्दिरा अपने माता-पिता के आत्मबल से आश्चर्यचकित होती थी, जो मुलाकात के इने-गिने मिनटों में इतनी गहन पारस्परिक समझ तथा स्नेह प्रदर्शित करते थे, जिसके लिए अन्य लोगों के वास्ते बहुवर्षीय सहजीवन का समय भी शायद पूरा न पड़ता। दाम्पत्य सुख का स्रोत क्या है ? यह समझना कठिन है। जो भी हो, इन्दिरा को विश्वास हो गया कि वह घर की आराम-सुविधा तथा शान्त-निश्चिन्त जीवन पर निर्भर नहीं है। कोई भी चिन्ता और मुसीबत पति-पत्नी का सुख भग नहीं कर सकती, अगर समान आदर्श में आस्था उनके प्रणय-सूत्रों को सुदृढ़ बनाती है। अपने माता-पिता में इन्दिरा को कभी भी जीवन से निराशा के कोई संकेत नजर नहीं आए। उनके हार्दिक स्नेह में सन्देह करने का कोई आधार नहीं था, इन्दिरा को विश्वास था कि वे एक-दूसरे को चाहते हैं और सुखी हैं।

शान्तिनिकेतन। विश्वविद्यालय की स्थापना में अपने नोबल पुरस्कार की राशि लगाकर और कुछ धनी भारतीय कला-प्रेमियों से चंदे की भारी रकम पाते हुए ठाकुर ने शान्तिनिकेतन को स्वतन्त्रता का उद्यान, विज्ञान एवं कला का मन्दिर, सैकड़ों युवक-युवतियों का आनन्दमय आश्रम बना दिया, जो औपनिवेशिक हिन्दुस्तान के

घुटनमय वातावरण में ताजी हवा का रसास्वादन करने को उतावले थे।

बंजर मैदान में आम के बाग लगाए गए, अंजीर के पेड़ों के तरुपथों ने धूप से शरण प्रदान की, हरी घास के लॉन बिछ गए, नारियल के पेड़ों ने अपनी फुनगियों आकाश में उठाई, फूलों की रंग-विरंगी छटा बिखर गई, पार्क में पक्षियों का कलरव सुनाई देता था। छप्परदार 'ड्रोपडो' को, जिनमें हॉस्टल, प्रयोगशालाएँ, संग्रहालय, पुस्तकालय तथा क्लास रूम अवस्थित थे, छात्रों और अध्यापकों ने पौराणिक विषयों वाले बासरिलीफो तथा भित्तिचित्रों से तथा पार्क को मूर्तियों से सजाया, कमरों को अपने चित्रों, कढ़ाई, नक्काशी तथा उत्कीर्णन के काम से अलंकृत किया।

शान्तिनिकेतन में ऐश्वर्य की महँगी चीजे नहीं थीं, वहाँ केवल छात्रों की कलाकृतियों, शिक्षा तथा श्रम और रहन-सहन के लिए जरूरी वस्तुएँ थी। लेकिन सुव्यवस्था, सफाई और सुरुचि देखते ही बनती थी।

शान्तिनिकेतन में सादगी, भाईचारे और सदाचार का वातावरण व्याप्त था और उसका मुख्य सिद्धान्त—'यथार्थ जीवन'—इन्दिरा के मन के अनुकूल था। यह प्रवृत्ति उसने अपने माँ-बाप से तथा पूना के वकील स्कूल में प्राप्त की थी।

विद्यार्थियों को सूर्योदय के समय जागना पड़ता था और क्लासे लगने से पहले बहुत कुछ करना होता था—कपड़े धोना, वस्त्रों की मरम्मत तथा इस्तरी करना, शयन-कक्षों तथा क्लासों की सफाई करना, आदि। निठल्ले बैठने के लिए वक्त नहीं मिलता था। इन्दिरा के हर दिन के मिनट-मिनट का हिसाब लगाया गया। साधारण नियमित पढ़ाई के अलावा वह चित्रकला तथा नृत्य कला का अभ्यास करती थी, अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी भाषाओं का ज्ञान परिमार्जित करती थी, जर्मन भी सीखने लगी।

शान्तिनिकेतन में शिक्षा-व्यवस्था छात्रों की रुचियों, स्वतन्त्र ज्ञानार्जन, आत्मानुशासन तथा चेतनशीलता पर आधारित थी। औपनिवेशिक हिन्दुस्तान के अन्य शिक्षा संस्थानों जैसी ऊबाऊ औपचारिक पढ़ाई, एकरसता तथा मजबूरी की गुजाइश वहाँ बिलकुल नहीं थी, सब कुछ स्वेच्छया किया जाता था। रवीन्द्रनाथ ठाकुर सरस्वती के सच्चे उपासक थे और नहीं चाहते थे कि ज्ञान एवं कला की देवी की श्रद्धा करने के लिए शिक्षार्थी विवश किए जाएँ।

ठाकुर का घर यूनिवर्सिटी परिसर में अवस्थित था। शिष्यों और शिक्षकों के सम्बन्ध अच्छे परिवार में बच्चों और माँ-बाप जैसे सहज तथा हार्दिक थे।

कवीन्द्र के घर जाना इन्दिरा को बहुत पसन्द था, जो कला की उदात्त भावना में सराबोर था, जिसमें प्रत्येक देशभक्त के लिए परमप्रिय भारत का अतीत उसके भविष्य विषयक सपनों से मानो एकाकार हो जाता था। वहाँ तुष्टिदायक चिन्तन-मनन तथा सौन्दर्यबोध देश की चिन्ताजनक घटनाओं की तीक्ष्ण अनुभूति, आत्मसंस्कार की इच्छा, भारतीय जनगण के सुख-कल्याण तथा न्याय के लिए संघर्ष के आह्वान से अभिन्न रूप से जुड़े थे।

छात्र लोग प्रायः ठाकुर के घर जाते थे। वे हमेशा उन्हें काम में लगे पाते थे—हाथ में कूची लिये चित्राधार के सामने खड़े हुए, लिखने की मेज के पास बैठे हुए, पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ते हुए अथवा चिन्तन-मनन में खोये हुए।

एक बार शाम को इन्दिरा ने रवीन्द्रनाथ ठाकुर को आरामकुर्सी में ध्यान-मग्न बैठे हुए देखा। वह अपने सामने एकटक देख रहे थे, ध्यान की ऐसी अवस्था ग्रहण किए हुए थे, जिसे प्राप्त करना किसी साधारण व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं होता।

इन्दिरा ने सकुचाते हुए अन्दर आने की अनुमति माँगी, तो गुरुदेव का ध्यान भग हुआ, वह कल्पनालोक से वास्तविक संसार में लौटे। कुछ सहेलियों सहित इन्दिरा को देखकर वह स्नेहपूर्वक मुस्कराए।

“तुम हो, इन्दु. आओ, बच्चो, बहुत अच्छा है कि तुम मेरे पास आई हो। आराम से बैठो,” ठाकुर ने प्यार-भरे स्वर में कहा।

किशोरियों ने जूते उतारे, हाथ जोड़े और वे परिन्दों के झुण्ड की तरह कवीन्द्र के चरणों के पास घेरा बनकर बैठ गई।

वे चुप थीं। संकोचपूर्ण नीरवता को भग करके ठाकुर ने वार्तालाप शुरू किया—“क्या, लड़कियो, शान्तिनिकेतन में जीवन और शिक्षा से तुम सन्तुष्ट हो?”

“जी हाँ, गुरुदेव, हम खुश हैं। हमें यहाँ अच्छा लगता है,” समवेत स्वर से लड़कियों ने जवाब दिया।

ठाकुर ने अपनी रजत-धवल दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए तरुण अतिथियों पर स्नेहपूर्ण दृष्टि डाली और बड़े आत्मीय ढंग से अपने विचारों को व्यक्त करते हुए वार्तालाप, ठीक-ठीक कहा जाए तो एकालाप आरम्भ किया—“शान्तिनिकेतन अन्य ज्ञान तथा कला मन्दिरों जैसा नहीं है। खेदवश कहना पड़ता है, बच्चो, कि यूनिवर्सिटी का जिक्र होते ही हमें कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और दूसरी यूनिवर्सिटियों की याद आती है। हम समझते हैं कि उनमें से प्रत्येक के श्रेष्ठ गुणों का चयन करके उनमें समन्वय करना सबसे अच्छा उपाय है और यह भूल जाते हैं कि यूरोपीय यूनिवर्सिटियाँ यूरोपीय जीवन-पद्धति के जीवन्त, अभिन्न अंग हैं।”

छात्राएँ एकाग्रचित्त होकर गुरुदेव के हर शब्द का अर्थ समझने का यत्न कर रही थीं और वह अपनी शान्त, सुरीली आवाज में मन की बातें कहते जाते हैं—“ज्ञान एकीभूत तथा सार्विक है, परन्तु हर देश की जनता को उसे अपने विशिष्ट ढंग से प्राप्त करना और अपनाना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य अपने दीप-प्रकाश को सुरक्षित रखना होता है, जो इस संसार को आलोकित करने वाले बहुसंख्य दीपों में से एक है। किसी राष्ट्र का दीप तोड़ने का अर्थ है—ज्ञान तथा शिक्षा के प्रसार के विश्वव्यापी उत्सव में अपना यथोचित स्थान ग्रहण करने की सम्भावना से उसे वंचित करना।”

किशोरियाँ गुरुदेव से अनुरोध कर रही थीं कि वह दुनिया के विभिन्न देशों की अपनी यात्राओं के बारे में बताएँ वह जापान चीन संयुक्त राज्य अमरीका लैटिन

अमरीकी देशों तथा यूरोप की यात्राओं को याद करने लगे।

“गुरुजी, हमने आपकी ‘रूस की चिट्ठी’ पढ़ी। हमें इस देश के बारे में भी बताइए,” सकुचाते हुए इन्दिरा अनुरोध करती है।

कवीन्द्र विचार-मग्न हो गए, उन्होंने यौवन की झलक दिखाती आँखों पर हाथ फेरा।

“प्रिय इन्दु, अगर मैं सोवियत रूस नहीं हो आता, तो मेरे जीवन की तीर्थ-यात्रा अधूरी रही होती। रूस में जो कुछ अच्छा है और बुरा—इसका मूल्यांकन करने से पहले मेरे दिमाग में यह विचार कौधा—कितना अद्भुत साहस ! जिस चीज को परम्परा कहते हैं, वह हजारों विभिन्न उपायों से मनुष्य के साथ सम्बन्ध बनाए रखती है, उसके अनगिनत भण्डार, बेशुमार दरवाजे बहुसंख्यक पहरेदारों द्वारा रक्षित किए जाते हैं, सदियों से उसकी निधि संचित होती है। उधर रूस में सब कुछ जड़ से उखाड़ दिया गया है और वहाँ के लोगों के मन में न डर है, और न कोई शंका...रूसी क्रान्ति की पुकार—समस्त विश्व की भी पुकार है। आज की दुनिया के सभी राष्ट्रों में से केवल वह अकेला समूची मानव-जाति के हितों की सोचता है, उनको अपने राष्ट्रीय हितों से ऊँचा समझता है। एक और बात है, बच्चों, मानव के इतिहास में सबसे बड़ा अग्नि-होत्र न देख पाना मेरे लिए अक्षम्य रहा होता।

“धन की शक्ति से आस लगाने वाली पाश्चात्य सभ्यता के मध्य में रूस ने सारी पश्चिमी दुनिया की धमकियों और शापों की उपेक्षा करके निर्धन जन की सत्ता की घोषणा की। उन्होंने बलशालियों का शासन और धनिकों का वैभव खत्म करने का बीड़ा उठाया है। हमें इससे क्या डर हो सकता है ?” ठाकुर ने पूछा और किशोरियों समझ गई कि यह प्रश्न उनमें से प्रत्येक की ओर लक्षित है।

कवीन्द्र के श्वेत केशी सिर को अरुणाभ करने वाले और छात्राओं के मुग्ध चेहरों को आलोकित करने वाले सूरज का विशाल गोला तेजी से अस्त हो रहा था।

सोवियत रूस के बारे में गुरुदेव के सस्मरण सुनते हुए इन्दिरा ने इस विलक्षण देश के सजीव वर्णन और उसके बारे में माँ तथा पिता के कथनों में काफी समानता पाई। यह देश अपनी आँखों से देखने की उत्कट इच्छा उसके मन में पैदा हुई, जिसकी साधारण लोग फुसफुसाकर प्रशंसा करते थे और जिसका नाम सुनते ही उपनिवेशवादी लाल-पीले हो जाते थे।

शुष्क सिद्धान्त और तरह-तरह के ‘वाद’ इन्दिरा को अरुचिकर लगते थे, लेकिन उसके मन में समाजवाद के निषिद्ध विचारों का थोड़ा-बहुत परिचय पाने की बड़ी इच्छा थी। वह पढ़ती बहुत थी और अब विश्व के समाजवादी आन्दोलन के बारे में लाभदायक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी। उसने फैबियन समाजवाद के प्रतिनिधि बर्नार्ड शॉ के निबन्ध, यूटोपियाई समाजवाद के अन्य पक्षधरों की दो-तीन पुस्तकें, यूरोपीय सोशल-डेमोक्रेटिक आन्दोलन विषयक कुछ किताबें, और भी कुछेक विभिन्न ग्रन्थ पढ़े—यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय का सग्रह बड़ा नहीं था

परन्तु औपनिवेशिक अधिकारियों की दृष्टि से ये कितावे भी खतरनाक थीं। एक बार यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करने वाले सरकारी कर्मचारी ने इन्दिरा के कमरे में समाजवादी साहित्य देखा और इस सिलसिले में बड़ी नाराजगी जाहिर की।

माँ की बीमारी के कारण यदि परेशान न होना पड़ता, तो शान्तिनिकेतन में रहना इन्दिरा के लिए और अधिक लाभदायक तथा सुखदायी होता। रिश्तेदार कमला को हिमालय की गोद में बसे छोटे शान्त कस्बे भवाली में ले गए। मगर पर्वतीय क्षेत्र की स्वच्छ हवा तपेदिक को रोकने के लिए काफी नहीं थी, सक्रिय चिकित्सा की आवश्यकता थी। कमला की हालत निरन्तर बिगड़ती जा रही थी। उसे फौरन यूरोप भेजने का फैसला किया गया। चूँकि पिताजी जेल में बन्द थे, इसलिए 1935 के वसन्त काल में इन्दिरा को पढ़ाई रोकनी पड़ी। मॉन्-बेटी जर्मनी के श्वार्त्सवाल्ड नामक स्थान में पहुँची, जहाँ कमला को तपेदिक के अस्पताल में भर्ती किया गया।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने नजरबन्द जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी भेजी—“भारी मन से हमने इन्दिरा को विदा किया और शुभयात्रा की कामना की। हमारे लिए वह हीरे जैसी मूल्यवान थी। मैंने बड़े ध्यान से उस पर नजर रखी और यह देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि आप लोगो ने उसे पाल-पोसकर कितना सुशील बना दिया है। अध्यापकों ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और मुझे मालूम है कि छात्रों के बीच उसे बड़ा आदर और प्रतिष्ठा प्राप्त थी।”¹

गर्मियों में श्वार्त्सवाल्ड में कमला का स्वास्थ्य इतना सुधर गया कि कभी-कभी इन्दिरा के साथ वह शहर की सैर भी कर लेती थी।

जर्मनी में इन्दिरा ने नाजीवाद का भयकर चेहरा अपनी आँखों से देखा। जनवादी सगठनों पर फासिस्ट गुण्डों का अत्याचार, यहूदियों के साथ नृशंस दुर्व्यवहार, लोगों के सामान्य अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं का दमन, जर्मन जाति की नस्ली अनन्यता का प्रचार, युद्धोन्माद—यह सब कुछ विरोध की भावना और मन में ग्लानि पैदा करता था। अपने विज्ञान, प्रविधि और सस्कृति की डींग मारने वाली पाश्चात्य सभ्यता ईसाई मानवीयता के जर्जर सिद्धान्तों को भी ठुकरा रही थी और मानवद्रोह तथा युद्ध के विचारों को प्रतिष्ठापित कर रही थी।

...खिड़की के बाहर गीली बर्फ गिर रही थी, मनहूस फासिस्ट स्वस्तिक चिह्नो पर चिपक रही थी। कुछ दूरी पर फ्रांस की सीमा पर ठण्डा कोहरा छाया हुआ था। कोहरे के उस पार से फासिस्ट जर्मनी की विश्वयुद्ध के लिए तैयारियों मानो दिखाई नहीं देती थी। उधर, इथियोपिया पर फासिस्ट बम गिर रहे थे। बर्लिन, लन्दन, पेरिस, रोम, टोकियो और वाशिंगटन में सैन्य उद्यमों के शेयर हाथों-हाथ बिक रहे थे। धन्नासेठ और उद्योगपति अपने ऑफिसों की खामोशी में दुनिया के मानचित्र की काट-छाँट कर रहे थे। साम्राज्यवादी राज्यों की सरकारें शान्ति की दुहाई देते हुए, कपटपूर्ण राजनीतिक

खेल में समग्र रूप में राष्ट्रों को धोखा देते हुए परस्परविरोधी फौजी गुट बना रही थी। करोड़ों लोगों के भाग्य का फैसला हो चुका था, परन्तु उन्हें इसका ज्ञान भी नहीं था कि उन्हें ही भावी विश्व युद्ध की रक्तरजित हुईयो का दाम चुकाना पड़ेगा।

सोवियत संघ के चिन्तित स्वर को, जो दुनिया के राष्ट्रों को सावधान रहने की अपील कर रहा था, कूटनीतिक सैलूनो में लम्बी-चौड़ी बातों में ढकने, बुर्जुआ अखबारों में उसका मिथ्याकरण करने की कोशिश की जाती थी।

सन् 1935 के शरत्काल में कमला की हालत फिर से बिगड़ गई। जनमत के दबाव से सरकार ने जवाहरलाल नेहरू का दण्ड 'निलम्बित' करने का फैसला किया और उन्हें पत्नी से मिलने के लिए हिन्दुस्तान से यूरोप जाने की अनुमति दे दी।

कमला धीरे-धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रही थी, उसके जीवन का चिराग बुझ रहा था, लेकिन वह हिम्मत न हारने की पूरी कोशिश करती थी। जवाहरलाल के आने पर उसका हौसला बढ़ गया। पति और पुत्री दिन-रात उसके साथ रहते थे। वे तीनों 'मेरी कहानी' की हस्तलिपि पढ़ रहे थे, जिसे जवाहरलाल ने जेलखाने में लिखा था।

कमला पति और पुत्री को ममता-भरी दृष्टि से देखती रहती थी। उसकी बड़ी आँखों में इतना प्यार और स्नेह भरा रहता था कि इन्दिरा के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता था, गला रुँध जाता था—सुख भी त्रासदी का रूप धारण कर सकता है, अगर कोई यह जानता हो कि सुख जा रहा है और उसका अन्त अवश्यम्भावी है।

“हमारे विवाह को हुए 18 वर्ष बीत गए और उस दिन तथा उसके बाद के वर्षों की याद मुझे बराबर आती रही,” इन्दिरा पिताजी की आत्मकथा पढ़ रही थी। “उस समय मेरी आयु छब्बीस वर्ष की और उसकी करीब सत्तरह थी, वह अभी लड़की ही थी, जिसे दुनिया के मामलों का अनुभव बिल्कुल नहीं था। आयु अन्तर काफी बड़ा था, लेकिन उससे भी अधिक अन्तर हमारे मानसिक विकास-स्तरों में था, क्योंकि मैं कहीं अधिक जीवन-अनुभव प्राप्त कर चुका था। लेकिन इस सारे अनुभव के बावजूद मुझमें छोकरापन बहुत ज्यादा था और तब मैं शायद ही समझ सकता था कि नवयुवती का कोमल, सवदेनशील दिमाग फूल की तरह धीरे-धीरे खिल रहा था और उसे स्नेहपूर्ण तथा चिन्ताशील व्यवहार दरकार था..।

“विवाह के 21 महीने बाद हमारी इकलौती पुत्री इन्दिरा का जन्म हुआ।

“हमारी शादी करीब उस समय हुई, जब नयी राजनीतिक घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ और मैं अधिकाधिक समय राजनीति में लगाने लगा। और उसमें इस कदर डूब गया कि कमला को मैंने करीब पूरी तरह भुला दिया, उसी वक्त उसे अकेली छोड़ दिया, जब मेरा सहारा उसे खासतौर से जरूरी था। उससे मेरा लगाव तो बना रहा बढ़ भी गया और मेरे लिए यह जानना बड़ा होता था कि वह पास में है और अपने प्रभाव से मुझे दे सकती है वह मुझे

शक्ति प्रदान करती थी, लेकिन खुद अपने को शायद भूली हुई महसूस करती और दुःख अनुभव करती होगी। लापरवाही और उपेक्षा उसे बहुत अखरती होगी, सम्भवतः विनम्रता के अभाव को भी सहना उसके लिए अधिक आसान रहा होता।”

“आप व्यर्थ अपने को उलाहना देते हैं, इससे अधिक सुख मुझे कैसे मिल सकता था ?...नहीं, इन्दु, तुम्हारे पिताजी का कोई दोष नहीं था। मैंने कभी भी अपने को अकेली महसूस नहीं किया...आज की तरह मैं हमेशा सुखी रही और मुझे सबसे अधिक दुःख इसलिए है कि मेरी वजह से आप जीवन के आनन्द से वंचित हो रहे हैं, मैं आपको अपने बिस्तर के पास रख रही हूँ और आपके प्रेम का दुरुपयोग कर रही हूँ,” कमला ने कहा।

यह जताते हुए कि वह एतराज सुनने को तैयार नहीं है, कमला ने हथेली से आँखें बन्द कर ली। वह चुप हो गई और फिर स्नेहपूर्वक मुस्कराई—“मुझे वचन दीजिए कि आप फौरन लन्दन जाएँगे और इन्दिरा की पढ़ाई का प्रबन्ध कर देंगे।”

कमला का बिगड़ता जा रहा स्वास्थ्य माँग करता था कि अविलम्ब कदम उठाए जाएँ। उसे स्विट्जरलैण्ड में लोजान्न के निकट ले जाने का निश्चय किया गया। आशा थी कि ज्यादा खुश्क जलवायु वाले उस स्थान में रहकर, जिससे करीब दस वर्ष पहले की भीठी यादे भी जुड़ी थी, उसे घातक रोग का सामना करने में सहायता मिलेगी।

स्विट्जरलैण्ड में कमला को वास्तव में कुछ समय के लिए राहत मिली। इसलिए इन्दिरा को अपने भूतपूर्व स्विस सहपाठियों तथा अध्यापकों से मिलने का अवसर मिला।

परन्तु कमला के जीवन का पटाक्षेप हो रहा था, वह इस दुनिया से जा रही थी, अपनी इकलौती बेटी इन्दिरा को छोड़ रही थी। 28 फरवरी, 1936 को कमला का निधन हुआ।

वह सुखी थी, अपने पति की मित्र और सहायिका बनकर वह उनकी नजरो में भारतीय महिला की, समकालीन नारी की प्रतीक बन गई। “हम कितने सुखी थे.” जवाहरलाल नेहरू अपनी पत्नी से कहते थे और वह सहमत थी। यद्यपि कभी-कभी वे झगड़ते और एक-दूसरे से नाराज होते थे, लेकिन जीवन का उत्साह अपने में सुरक्षित करने में सफल रहे। उन दोनों के सामने जीवन हमेशा नये रोचक कार्यों के क्षितिज खोल देता था तथा एक-दूसरे के हृदय के अन्दर नयी दृष्टि से झँकने का उन्हें अवसर देता था।

कमला की गहन मानवीयता, उसका नैतिक आकर्षण तथा सूक्ष्म सद्भाव पुत्री के हृदय में मूर्तिमान हुए। माँ की तपस्या के ने इन्दिरा को अपने विलक्षण भाग्य की चुनौती साहसपूर्वक स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया

युद्ध, राजनीति, राष्ट्र

जवाहरलाल नेहरू हिन्दुस्तान लौटे और एक छोटा कलश अपने साथ में लाए—उसमें कमला की अस्थियों की भस्म थी। उसे इलाहाबाद ले जाकर उन्होंने गंगा में विसर्जित कर दिया, परन्तु भस्म तो मनुष्य के केवल पार्थिव शरीर का अवशेष है, जबकि वह नेकी, निर्मलता तथा उच्च नैतिकता, जो उसे परिवार से प्राप्त हुई और जो इस ससार में कमला के अस्तित्व की परिणति थीं, इन्दिरा के मन में माँ के बिम्ब के साथ सदा के लिए जुड़ गई।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने शान्तिनिकेतन में कमला स्मृति दिवस आयोजित करके उसे जवाहरलाल नेहरू की निष्ठावान सहयोगिनी और नये भारत के लिए एक निर्भीक योद्धा बताया।

पिताजी के चले जाने के बाद इन्दिरा लगभग साल-भर स्विट्जरलैण्ड में रही। फ्रांसीसी लेखक रोमों रोलों के परिवार ने युवती को स्नेह दिया और उसकी सहायता की। स्कूल की प्रिंसिपल हेम्परलिन ने भी उसकी हार्दिक खातिरदारी की। मिस हेम्परलिन तथा स्कूल के छात्रों के साथ इन्दिरा ने इटली की रोचक यात्रा की, जो कि कला इतिहास के पाठ्यक्रम का अंग थी।

बाकी समय इन्दिरा यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयारियों में बिताती थी। उसने इतिहास तथा राजनीति का अध्ययन करने का निश्चय किया।

इन्दिरा के सामने विकल्प था—सर्बोन्न अथवा ऑक्सफोर्ड। कुछ समय तक दुविधा में रहकर उसने ऑक्सफोर्ड को चुना। पहली बात तो यह थी कि इंग्लैण्ड में बड़ी भारतीय बिरादरी थी, वहाँ पिता के अनेक मित्र रहते थे, जिनके माध्यम से मातृभूमि की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती थी। इसके साथ ही एक और बात भी थी, जो शायद निर्णायक रही—लन्दन के अर्थशास्त्र स्कूल में उसका मित्र फीरोज गॉंधी पढ़ रहा था। नेहरू परिवार के साथ फीरोज गॉंधी का सम्पर्क उस दिन स्थापित हुआ जब की सड़कों पर एक जन-प्रदर्शन के समय अग्रेज अफसर ने इन्दिरा की दादी को मारा-पीटा था। फीरोज ने उनकी मरहम-पट्टी की और

युवा देशभक्त ने कमला का ध्यान आकर्षित किया और फीरोज ने कमला को कांग्रेसी स्वयंसेवकों की साहसी संचालिका के रूप में पहचान लिया। साथ ही 'वानर सेना' की नायिका इन्दिरा से भी उसकी मुलाकात हो गई थी।

कमला को हमेशा नौजवानों का विश्वास और स्नेह प्राप्त था। स्वभावतया फीरोज इलाहाबाद में कांग्रेस के युवाजन सगठन का एक सक्रिय कार्यकर्ता बन गया। कमला के प्रति श्रद्धा-भाव रखते हुए वह उसकी सभी हिदायतें खुशी से पूरी करता था। परन्तु इन्दिरा के प्रति अपने अनुराग को युवक ने छिपाए रखा। इन्दिरा के अभिजात वंश तथा धर्मान्तर को ध्यान में रखते हुए उसने अपने भाव प्रकट नहीं होने दिए, क्योंकि उसे इन्दिरा से शादी करने का इरादा असाध्य लगता था।

लेकिन इस नेक घराने, नेहरू परिवार के चित्ताकर्षक बुद्धिमान लोगो से उसका प्रगाढ़ लगाव हो चुका था। नेहरू खानदान के लिए मुश्किल दिनों में फीरोज ने आनन्द भवन आकर वृद्धा स्वरूप रानी तथा बीमार कमला की सेवा-शुश्रूषा की, नाना चिन्ताओं तथा जिम्मेदारियों में इन्दिरा का हाथ बँटाया।

फीरोज खूबसूरत युवक था—बड़ी-बड़ी काली आँखें, सीधी नाक, हट्टा-कट्टा शरीर। वह इस्लामपूर्व ईरान के निवासियों का वंशज था, जिन्होंने हिन्दुस्तान में पारसियों का समुदाय कायम किया था।

इन्दिरा को भी फीरोज पसन्द था। उसके निष्कपट स्वभाव, कुशाग्र बुद्धि, प्रगतिशील विचारों तथा नेहरू परिवार के प्रति वफादारी से वह बहुत प्रभावित हुई।

कई वर्ष बीत गए। इन्दिरा के शान्तिनिकेतन जाने से पहले फीरोज ने हिम्मत बाँधकर उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। फीरोज की आशंका के प्रतिकूल इन्दिरा ने यह प्रस्ताव बड़े सहज ढंग से सुना, बस इतना ही कहा—“नहीं, फीरोज अभी वक्त नहीं आया।” फीरोज की खुशी का वारपार न रहा—उसके दिल में आशा पैदा हुई। वह इन्तजार करने के लिए तैयार था।

कहना न होगा कि फीरोज अपना इरादा कमला से नहीं छुपा सका। कमला ने आपत्ति नहीं की। जवाहरलाल नेहरू को इस खबर से खास खुशी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने भी एतराज नहीं किया।

सन् 1937 की गर्मियों में इन्दिरा पेरिस में रही, जहाँ बेफिक्री का माहौल था। पेरिस को अपनी शान्ति के भग्न होने का पूरा-पूरा विश्वास था। कहीं मुस्कराती वेश्याएँ नजर आती, तो कहीं संगीत का समों बँधा होता। नगर में विभिन्न शो, कसटों, कामेडी फिल्मों के कार्यक्रम चल रहे थे। अनगिनत कैफे-रेस्तराओं में शैम्पेन की बोतलें खुल रही थीं, स्वादिष्ट फ्रांसीसी पकवानों की सुगन्ध फैली हुई थी। छोटे बुर्जुआ जन शान्त सुव्यवस्थित पारिवारिक जीवन बिता रहे थे जबकि राजधानी के भ्रष्ट और मनमौजी कर्मचारी जिन्दगी के मजे लट रहे थे

शानदार सुपरमार्केट और छोटी दुकाने, बैंक व दफ्तर, मन्त्रालय और कार्यालय, नगर की सड़के और चौक ऐसे लोगों से भरे रहते, जो राजनीति के प्रति पूरी तरह उदासीन थे। उन्हें न तो हिटलर से और न मुसोलिनी से कोई मतलब था, वे इथियोपिया में चल रहे युद्ध से चिन्तित नहीं थे और न ही स्पेन में फ्रांको के फासिस्ट विद्रोह के बारे में कुछ जानना चाहते थे। उनकी अपनी अलग छोटी दुनिया थी—बैक का खाता, प्यार-मुहब्बत, शेयर बाजार के भाव और शाम को अपनी पसन्द की अगूरी शराब की बोतल।

पेरिस के अभिजात वर्ग के बैठकखानों और कूटनीतिक दावतों में युद्ध का विषय गम्भीरता से नहीं लिया जाता था—लोग कूटनीतिज्ञों की सूझबूझ से आस लगाए हुए थे और कूटनीतिज्ञ मुस्कराते हुए झूठ बोलते थे, निकट आ रहे युद्ध के बारे में सचाई छुपाते थे। अखबार शान्ति के बारे में लिखते थे, सरकार के मन्त्री शान्ति की दुहाई देते थे, शान्ति की खातिर बड़े जोर-शोर से सन्धियाँ सम्पन्न होती थी, अन्तर्राष्ट्रीय सभा-सम्मेलन हुआ करते थे। फ्रांस और ब्रिटेन हिटलर को शान्त कराने की हरचंद कोशिश कर रहे थे, उसके जंगजू इरादों का विस्तृत समृद्ध पूर्वी क्षेत्रों, सोवियत संघ की ओर उन्मुख करने के लिए प्रयत्नशील थे। उधर, वरसाई शान्ति सन्धि की उपेक्षा करते हुए जर्मनी में एक के बाद दूसरी पनडुब्बियाँ पानी में उतारी जा रही थीं, तोपों और टैंकों के लिए इस्पात ढाली जा रही थी।

परन्तु सारा फ्रांस अभिजात वर्ग के बैठकखानों तक सीमित नहीं था। पेरिस के उपान्तो में पेरिस कम्यून के योद्धाओं के नाती-पोते रहते थे और पितामहों से विरासत में मिली क्रान्तिकारी भावना फ्रांस के मेहनतकशों के दिलों में बसी थी।

कम्युनिस्ट, राष्ट्र के श्रेष्ठ स्वतन्त्र प्रतिनिधि, फासिज्मविरोधी लेखक रोमों रोल्स तथा आनरी बर्ब्यूस लोगों को चेतावनी दे रहे थे और उनकी जोशीली अपीलें, विवेक की पुकार सुनते हुए जनसाधारण फासिज्मविरोधी मोर्चों में शामिल हो रहे थे। 'रोत फ्रोंन्त !' ('लाल मोर्चा !'), 'नाजीवाद नहीं चलेगा !'—देश-देश की भाषाओं में इस प्रकार के नारे बुलन्द किए जा रहे थे और यूरोप के कोने-कोने में जबरदस्त युद्धविरोधी आन्दोलन फैल रहा था।

लेकिन उन वर्षों में युद्धविरोधी तथा फासिज्मविरोधी अभियान वह शक्ति नहीं बन पाया, जो प्रतिक्रियावाद की चढ़ाई को रोक सकती। 1917 में गँवायी हुई स्थिति का बदला लेने के लिए आमादा प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ संसार के एकमात्र समाजवादी देश का गला घोटना चाहती थी।

इतना विविधरूपी, निश्चिन्त और साथ ही बेचैन पेरिस इन्दिरा को कुछ आलोड़ित और कुछ विस्मित कर रहा था। इस नगर में जीवन का तेज स्पन्दन महसूस हो रहा था और साथ ही उसकी राजनीतिक उदासीनता विस्मयजनक थी।

भारतीय जनता की समस्याओं से यूरोपवासियों की चिन्ताएँ कितनी दूर हैं

मानव-जाति इतनी छिन्न-भिन्न क्यों है ? मानवीयता और लोकतन्त्रवाद के सिद्धान्तों में अपनी आस्था की डींग हॉकने वाली पश्चिमी राज्यों की सरकारें दूसरे राष्ट्रों के भाग्यों के प्रति इतनी उदासीन क्यों है ? हिन्दुस्तान के भूखे-प्यासे बच्चों की दुर्दशा का ख्याल वे क्यों नहीं रखती है ? फासिज्म के घातक खतरे को देखते हुए भी वे इतनी लापरवाह क्यों है ? ऐसा क्यों है ? अनेक सवाल इन्दिरा के मन में उठ रहे थे और उनका स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा था।

...शिक्षा-सत्र की छुट्टियाँ बिताने के लिए फीरोज लन्दन से पेरिस आया। उसकी यात्रा का मुख्य कारण निःसन्देह इन्दिरा से मिलने की इच्छा थी।

फीरोज बदल गया था, पहले से अधिक धीर-गम्भीर हो गया था। इंग्लैण्ड में उसकी जान-पहचान कम्युनिस्टों तथा वामपंथी लेबर आन्दोलनकारियों से हुई और लगता था कि उनके ससर्ग से उसने काफी लाभ उठाया।

वह अर्थशास्त्र में बड़ी रुचि लेता था। ज्ञान के इस क्षेत्र में इन्दिरा की पहुँच कम थी और वह फीरोज की बातें दिलचस्पी के साथ सुनती थी। फीरोज ने कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगेल्स के कथन उद्धृत किए, अक्सर व्ला. इ. लेनिन के निबन्धों का हवाला दिया, सोवियत संघ के अनुभव तथा नीति का उल्लेख किया, जिसके प्रति उसने अपनी सहानुभूति नहीं छिपाई।

इन्दिरा को फीरोज के मौलिक विचार, स्पष्ट तर्क, गहन ज्ञान, प्रगतिशील तथा साहसिक लक्ष्य पसन्द थे। वह इन्दिरा को उद्देलित करने वाले अनेक प्रश्नों के उत्तर देता था।

उसके लिए स्पष्ट था कि नये विश्वयुद्ध का कारण स्वयं पूँजीवादी समाज था, जिसके अन्दर युद्ध के बीज बोये हुए थे।

फीरोज मानते थे कि युद्ध और युद्धों के लिए तैयारियों विश्व के उद्योगपतियों का सबसे लाभदायक व्यवसाय है। उनके हाथों में समाज की समस्त सम्पदा है, जो श्रमिकजन के विवेक और परिश्रम की उपज है, साथ ही युद्ध-साधन भी उनके हाथों में है, जो साधारण इन्सान के लिए कोई उपयोगी मूल्य नहीं रखते, जबकि उद्योगपतियों के लिए अधिकतम बेशी मूल्य पैदा करते हैं। इन युद्ध-साधनों के उत्पादन का खर्च पूँजीपति नहीं, बल्कि आम मेहनतकश लोग उठाते हैं।

फिर भी यह इन्दिरा की समझ में नहीं आता था कि गेटे, शिल्लर तथा बाख की जनता भला कैसे हिटलर के शब्दजाल में फँस सकती है और रफाएल, लेओनार्दो द विंची तथा गैरिबाल्दी की जनता क्यों मुसोलिनी के इशारे पर नाच रही है। जर्मनी में फासिस्ट परेडों तथा मशाल जुलूसों के समय उसने जिन हजारों स्वस्थ नौजवानों को देखा, उनकी मन-स्थिति कैसी है ? लम्बी-चौड़ी, भद्दी इमारतों के बीच मनहूस फासिस्ट झण्डों के नीचे जमा हुए असंख्य लोगों की भीड़ में शामिल होकर मार्च करने वाला हर अलग व्यक्ति अपने को कैसा तुच्छ महसूस करता होगा। ऐसा माहौल इन्सान पर द्रवी हो जाता है उसका व्यक्तित्व दब जाता है और पगलाए हुए लोगों

के जन सागर से मुठी-भर फासिस्ट 'प्रबुद्ध' लीडर उभरते हैं, जो आर्य नसल की श्रेष्ठता में विश्वास रखते हैं तथा जर्मन राष्ट्र को विश्व प्रभुत्व की राह पर लाने को तैयार हैं।

फीरोज ने इन विचारों से सहमति प्रकट करते हुए कहा कि तत्कालीन इस स्थिति में विरोधाभास है। लेकिन हर बात का अपना कारण हुआ करता है। राष्ट्रीय लोकमानस कोई जड़ वस्तु नहीं है, वह सदा गतिशील रहता है और अनेक तत्त्वों से प्रभावित होता है। नेकी और बदी हमेशा और हर जगह रही हैं। कभी-कभी बदी का पलड़ा भारी हो जाता है, मगर ऐसी हालत में भी किसी देश की जनता को उन अपराधियों के साथ बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, जो इतिहास के निश्चित दौरों में किसी तरह राज्य सत्ता की डोर अपने हाथ में ले लेते हैं। कोई भी राष्ट्र अखण्ड इकाई नहीं होता, वह भिन्न वर्गों तथा सामाजिक सस्तरों से बना होता है और विभिन्न ऐतिहासिक दौरों में कभी एक, तो कभी दूसरा समूह राष्ट्र की मुख्य शक्ति का रूप धारण करता है।

विषम आर्थिक संकट के कई वर्षों के बाद 'औसत' जर्मन आदमी को आखिरकार रोजगार मिला और प्रतीयमान निरापद जीवन जीने का अवसर प्राप्त हुआ। नाजी सिद्धान्तकारों ने प्रचार करना शुरू किया कि 'जर्मन खुशहाली' के लिए खतरा पैदा हो गया है, उन्होंने 'शत्रु की छवि' पेश की : भीतरी शत्रु—कम्युनिस्ट—और बाहरी शत्रु—सोवियत संघ तथा दूसरे देश, जिन्होंने मानो जर्मनी को उसके 'जीवन क्षेत्र' से वंचित कर दिया है।

मध्यम वर्ग का जर्मन नगरवासी अराजनीतिक था, वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में जुटा हुआ था। 'खालिस जर्मन चरित्र', देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन तथा सुव्यवस्था के बारे में हिटलरी जनोत्तेजकों के नारे उसे भाये। हिटलर ने उसे रोटी-रोजी दी और नाटकीय सामूहिक उत्सव देखने का मौका दिया। मध्यवर्गीय जर्मन नागरिक हिटलर को प्रशंसा की नजरों से देखने लगा, यह कहते नहीं थकता था कि हिटलर शान्ति और व्यवस्था का संरक्षक है, उसने देश में अनुशासन पुनः स्थापित किया है और वह राष्ट्र का मार्ग-दर्शन कर सकता है। वह मजिल देखता है, इसलिए उसे देश का संचालन करने का हक है।

फासिज्म प्रतिक्रियावाद का आखिरी हथियार है और वह आम लोगों की निष्क्रियता तथा सामाजिक उदासीनता से फायदा उठाता है, जो रोजमर्रा के छोटे-मोटे कामों से घिरे रहते हैं और युद्ध तथा शान्ति के पेचीदा राजनीतिक मामलों से जी चुराते हैं और बाद में जब इन लोगों पर युद्ध और फासिस्ट तानाशाही का भारी बोझ पड़ता है, तो वे घटनाओं के विकास पर प्रभाव डालने में असमर्थ हो जाते हैं और अपनी राजनीतिक लापरवाही के शिकार बन जाते हैं।

...इन्दिरा और फीरोज पेरिस की सैर करते थे, राह चलते लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते थे क्योंकि जीवन हमेशा आकर्षक होता है इन्दिरा का सौन्दर्य

पूरी तरह निखर चुका था, भारतीय साड़ी उस पर बहुत फबती थी।

वे म्यूजियम के चक्कर लगाते, लूत्र जाते, ऐफेल टावर पर चढ़ते, मोनमार्त्र के मुहल्ले में मॉडर्न चित्रकारों की तस्वीरें देखते। इन्दिरा को फ्रांसीसी भाषा पर अच्छा अधिकार था और वह फीरोज की दुभाषिया थी।

मोनमार्त्र की सीढ़ियों पर एक मर्तबा फीरोज ने इन्दिरा के सामने फिर से शादी का प्रस्ताव रखा। इन्दिरा ने स्नेहपूर्वक जवाब दिया कि अभी पूरी जिन्दगी हमारे सामने है और वायदा किया कि शिक्षा पूरी होने और हिन्दुस्तान लौटने के बाद वह उसकी पत्नी बनेगी।

सन् 1936 से मार्च, 1941 तक इन्दिरा विदेश में रही और पढ़ती रही।

कमला की मृत्यु के कुछ समय बाद दादी स्वरूप रानी का भी देहान्त हो गया। यह सब जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर वज्राघात था। बेटी ने उनके एकाकीपन का बोझ कुछ हल्का करने, औपनिवेशिक जेलों के अँधेरे में कैद होने के कष्ट झेलने में उनकी भरसक मदद करने की कोशिश की। वह अक्सर लम्बी स्नेह-भरी चिट्ठियाँ लिखती थी, भविष्य की योजनाएँ बनाती थी, पिताजी को कोई ठेस न पहुँचाने का यत्न करती थी और जब कभी जवाहरलाल नेहरू जेल से रिहा होते और आजादी से सौँस लेते थे, जब वह तन-मन से राजनीतिक सघर्षों में लग जाते, इन्दिरा पिता के साथ रहने की पूरी कोशिश करती। वह जानती थी कि अवकाश के विरले क्षणों में पिता को आत्मीयजन का सग चाहिए, जिसके साथ वह मन की बातें कर सके, राजनीतिक भावोद्वेग के तनाव से मुक्त हो सकें, महसूस कर सकें कि इस दुनिया में वह अकेले नहीं हैं, कि उनकी पुत्री है, जो उनका ख्याल रखती है और उनकी सूक्ष्म मनोभावनाएँ समझने को तत्पर है।

तीसोत्तरी दशक के अन्त में इन्दिरा ने पिता के साथ एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों की अविस्मरणीय यात्रा की। स्विट्जरलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी के अलावा उसे बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और मिस्र का दौरा करने का अवसर मिला। इसके अलावा वह पुर्तगाल और दक्षिणी अफ्रीका भी हो आई।

विभिन्न देशों के विख्यात राजनेताओं तथा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के साथ जवाहरलाल नेहरू की भेटों में इन्दिरा अक्सर उपस्थित रहती थी, उसने विलक्षण व्यक्तियों के साथ उनकी बातचीत में भाग लिया। प्रायः वह चुप रहती थी, ध्यान से देखती थी, मन-ही-मन निष्कर्ष निकालती थी, अर्थात् शिक्षा पाती थी। उसका दृष्टिकोण तेजी से विस्तृत हो रहा था। वह सभी गतिविधियों को अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने, अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने लगी थी। उसकी नजरों में भारत सजटिल अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली के एक अंग के रूप में प्रकट हुआ था जो पूरी

मानव-जाति के सम्मुख खड़ी समस्याओं में जुड़ा हुआ है। इन्दिरा इस निष्कर्ष पर पहुँच रही थी और इस प्रश्न पर पिता तथा फीरोज से सहमत थी कि चीन पर जापान और इथियोपिया पर इटली का आक्रमण, स्पेन में गृहयुद्ध, जर्मनी द्वारा आस्ट्रिया का हड़पा जाना और चेकोस्लोवाकिया के सुदेत प्रदेश पर हिटलर का कब्जा वस्तुतः उस एक लम्बी साम्राज्यवादी जंजीर की अलग-अलग कड़ियाँ हैं, जो सोवियत संघ के विशाल क्षेत्र में टूट चुकी है। हिन्दुस्तान अभी इस जंजीर में जकड़ा हुआ था। पूर्वोक्त यूरोपीय भूक्षेत्रों पर हिटलरी जर्मनी के दावों को बढ़ावा देते हुए ब्रिटेन अपना मकसद हासिल करना चाहता था। वह भारतीय जनता को औपनिवेशिक बेड़ियों में और अधिक मजबूती से जकड़ना चाहता था, जो आजाद होने की चेष्टा कर रही थी, और साथ ही फासिज्म के दायों से विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन का गला घोटना चाहता था, जो आजादी और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए राष्ट्रों के संघर्ष का खुलकर समर्थन कर रहा था।

उन विन्तापूर्ण वर्षों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल्ल चैम्बरलेन ने पाखण्डी रवैया अपनाते हुए और राजनीतिक दुस्ताहसिकता में हिटलर से होड़ लेते हुए फासिस्ट राज्यों के साथ समझौता करना अपना फर्ज समझा। उन्हें नाज़ी नेताओं के ये कथन बहुत भाते थे कि जर्मनी अपना भविष्य उपनिवेशों से नहीं, बल्कि पूर्वी सीमाओं के पार उराल पर्वतमाला तक सोवियत रूस के अनन्त मैदानों से जोड़ता है।

सन् 1938 के जून महीने में जवाहरलाल नेहरू लन्दन पहुँचे। अपने परमप्रिय पिता के साथ रहने, उनसे बातें करने, सुबह को उनके लिए नाश्ता तैयार करने में इन्दिरा को कितना सुख मिलता था।

जवाहरलाल बेटी के लिए राजनीतिक समाचारों की व्याख्या करते थे। उस समय दुनिया की परिस्थिति अधिकाधिक नाजुक बनती जा रही थी। विश्वव्यापी संकट आ रहा था, जिसमें सभी साम्राज्यवादी राज्यों को अनिवार्यतः फँसना था और बहुत-से छोटे व पराधीन देशों को उसका शिकार बनना था। ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में क्या योजना बनाई थी?

जवाहरलाल नेहरू ने हिन्दुस्तान के वाइसराय लार्ड लिनलिथगो के साथ, जो उस समय लन्दन आए हुए थे, इस विषय पर लम्बी बातचीत की। वाइसराय जानना चाहते थे कि भारतवासी डोमिनियन स्टेट्स (स्वतन्त्र उपनिवेश) स्वीकार करने के लिए राजी हो जाएँगे अथवा नहीं।

नेहरूजी ने यह दो-टूक उत्तर देकर वाइसराय को निराश कर दिया कि हिन्दुस्तान तब तक स्वतन्त्र राज्य नहीं हो सकता, जब तक वह पूरी तरह आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल नहीं कर लेगा और लन्दन सिटी के हस्तक्षेप के बिना अपनी अर्थव्यवस्था की संरचना को निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त नहीं करेगा और यदि

निश्चित परिस्थितियों में भारत को डोमिनियन स्टेट्स स्वीकार करने के लिए विवश होना भी पड़े, तब भी कांग्रेस पार्टी उसे वास्तविक स्वाधीनता की दिशा में केवल पहला कदम समझेगी।

वाइसराय के साथ बातचीत की विषयवस्तु के बारे में पिता से जानकारी प्राप्त करने के फलस्वरूप इन्दिरा अगले कुछ वर्षों के लिए कांग्रेस के, कम-से-कम कांग्रेस के उस पक्ष के राजनीतिक लक्ष्यों से अवगत हो गई, जो जवाहरलाल नेहरू का समर्थन करता था।

“हिन्दुस्तान की आजादी की चर्चा करते हुए हम उसे बाकी दुनिया से अलग करने की नहीं सोचते,” पिता कहते थे—“और नहीं सकीर्ण राष्ट्रवाद की सीमाओं के भीतर अपने को बन्द करने का इरादा रखते हैं। हम इंग्लैण्ड के साथ भी घनिष्ठ सम्बन्ध रखने को तैयार हैं, मगर सिर्फ इस शर्त पर कि हमारे सम्बन्ध स्वतन्त्र और अधिकार-समानता पर आधारित हों। अगर ब्रिटिश सरकार इस प्रकार के सम्बन्धों का विरोध नहीं करती, तो उसे आत्मनिर्णय करने का भारतीय जनता का अधिकार भी मानना चाहिए।

पिताजी कहते थे कि हिन्दुस्तान के देशभक्त के रूप में वह केवल अपने देश की शक्ति और विकास का ख्याल रखते हैं, लेकिन सुदृढ़ शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, खासतौर पर नये विश्वयुद्ध के बढ़ते हुए खतरे के हालात में हिन्दुस्तान तथा इंग्लैण्ड के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना में हार्दिक दिलचस्पी लेने वाले व्यक्ति के रूप में वह ब्रिटिश सरकार से अपील करते हैं कि वह हिन्दुस्तान के मामले में सही तथा न्यायसंगत कदम उठाए—उसे स्वाधीनता प्रदान करे।

नेहरूजी से विदा लेते हुए लार्ड लिनलिथगो ने कहा—“हमारे बीच चौड़ी खाई पड़ी हुई है।”

हर दिन का कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहता था। इन्दिरा ने यूनिवर्सिटी जाना बिल्कुल बन्द कर दिया। वह हर जगह अपने पिता के साथ जाती थी—ब्रिटिश कम्युनिस्टों के समाचार-पत्र ‘डेली वर्कर’ के सवाददाताओं के साथ मुलाकात में, सोशल डेमोक्रेटिक तथा लेबर साहित्य का वितरण करने वाले लन्दन के वामपंथी बुक क्लब के सदस्यों के साथ भेंट में। वह ट्रैफल्गार स्क्वेयर में हुई विराट सभा में उपस्थित थी, जिसे जापानी आक्रमण का मुकाबला करने वाले चीन तथा लोकतन्त्रवादी स्पेन के समर्थन में इंग्लैण्ड के जनवादी जन-समूहों ने आयोजित किया था। सभा में जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया और चैम्बरलेन मन्त्रिमण्डल पर फासिज्म तथा जापानी फौजशाही की सरपरस्ती करने का आरोप लगाया।

दिन-भर की दौड़-धूप से थके-मादे और नाना घटनाओं से उत्तेजित वे दोनों शाम को खाना खाते थे, एक-दूसरे को अपने अनुभव बताते थे और फिर बड़ी देर तक, आधी रात के बाद भी पिता लिखने की मेज के समीप बैठे रहते।

सुबह को नाश्ते के बाद इन्दिरा

देखती सबसे दिलचस्प सूचनाओं पर

निशान लगाती। उस दिन मशहूर ब्रिटिश प्रकाश विकटर होलाट्स के लेख ने उसका ध्यान आकर्षित किया, जिसमें उन्होंने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद तथा फासिज्म का पर्दाफाश करने वाले जवाहरलाल नेहरू के जोशीले भाषण की लाइपजिंग मुकदमे में विख्यात बल्गारियाई कम्युनिस्ट गेओर्गी दिमीत्रोव के फासिज्मविरोधी भाषणों से तुलना की थी और प्रभावशाली ब्रिटिश समाचारपत्र 'मानचेस्टर गार्डियन' ने नेहरू का लेख प्रकाशित किया—“हम हिन्दुस्तान केवासियों को न फासिज्म और न ही साम्राज्यशाही गवारा है। आज हमें पहले से भी अधिक विश्वास हो गया कि वे एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं और दुनिया में आजादी और शान्ति के लिए खतरा पैदा करते हैं। हिन्दुस्तान ब्रिटेन की विदेश नीति को ठुकराता है और उसमें भागीदार नहीं बनेगा। प्रतिक्रियावाद के इस आधारस्तम्भ से हमें बँधने वाले सूत्र तोड़ने के लिए हम कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। ..अगर लड़ाई छिड़ जाएगी, तो इंग्लैण्ड की जनता उसमें जरूर फँस जाएगी। ऐसी हालत में ब्रिटिश सरकार, जो फासिस्ट अथवा नाजी हुकूमत के प्रति खुलकर सहानुभूति व्यक्त करती है, लोकतन्त्र और आजादी के ध्येय में किस तरह योग देगी? जब तक यह सरकार सत्तारूढ़ रहेगी, इंग्लैण्ड की दहलीज पर फासिज्म मुँह बाएँ हमेशा खड़ा रहेगा।”¹

इन्दिरा के बहुत व्यस्त होने के बावजूद फीरोज ने मुलाकात के लिए इसरार किया। अपने भार्वा ससुर के सार्वजनिक भाषणों से वह अत्यधिक प्रभावित हुआ और इन्दिरा को यह बताए बिना नहीं रह सका। स्थानीय कम्युनिस्टों के बीच फीरोज के कई मित्र थे और उसने बताया कि ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस के नाम, जो उस समय बर्मिंघम में हो रही थी, नेहरू के अभिनन्दन सन्देश ने इन लोगों पर कितना प्रभाव डाला।

“स्पेन तथा चीन में फासिस्ट आक्रमण युद्ध की विभीषिका ला चुका है,” सन्देश में लिखा हुआ था—“और समूचे महाद्वीप में उसके फैल जाने का खतरा मौजूद है। लोकतन्त्र और प्रगति की शक्तियों को एकजुट होना और इस खतरे का मिलकर मुकाबला करना चाहिए। सोवियत संघ की विदेश नीति विश्व-शान्ति का एक सबसे प्रभावशाली तत्त्व है और यदि दूसरे देशों ने उसका समर्थन किया होता, तो विश्व शान्ति सुरक्षित होती, परन्तु ब्रिटिश सरकार दूसरी नीति चला रही है—फासिस्ट आक्रमण को बढ़ावा देकर और आज भी देते हुए वह युद्ध की सम्भावना को निकट ला रही है। भारतीय जनता इस नीति का दृढ़तापूर्वक विरोध कर रही है। हम हिन्दुस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए फासिज्म के विरुद्ध संघर्ष के प्रति हम बेपरवाह नहीं रह सकते और हमारी सहानुभूति फासिज्मविरोधी शक्तियों के साथ है।”²

1 A. Gorev V. Zamyann, op cit.

2 Ibid

फीरोज ने इन्दिरा को बताया कि जहाँ तक उसे मालूम है, ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जवाहरलाल नेहरू तथा उनके कांग्रेसी समर्थकों को फासिज्म एवं युद्धविरोधी आन्दोलन में अपने पक्के सहयोगी मानते हैं।

यूनिवर्सिटी की पढ़ाई इन्दिरा के लिए कठिन नहीं थी। हाँ, लेक्चरों तथा सेमिनारों में अक्सर हाजिर न होने की वजह से वह कभी-कभी पर इम्तहान नहीं दे पाती थी और कभी-कभी इम्तहानों में उत्तम मार्क भी नहीं पाती थी, लेकिन यह उसे कम चिन्तित करता था। छात्र समुदाय में अग्रणी रहने की इन्दिरा चेष्टा नहीं करती थी और न वह प्रथम श्रेणी या 'डिस्टिक्शन' पाने की इच्छुक थी। पुस्तकीय ज्ञान से अधिक उसे ठोस व्यावहारिक कार्य आकर्षित करता था, लेकिन डिप्लोमा प्राप्त करना भी जरूरी था। पिताजी इस पर आग्रह करते थे और दिवंगत माँ को भी वह वचन दे चुकी थी कि यूनिवर्सिटी की शिक्षा अवश्य पूरी करेगी।

इन्दिरा उस समय निराश हुई, जब 1938 की गर्मियों में यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के कारण उसे अपना मनोरथ पूरा करने—पिता के साथ सघर्षरत स्पेन का भ्रमण करने—से इन्कार करना पड़ा। वह लडाई के मैदान में जाकर अपनी आँखों से वहाँ का हाल देखना चाहती थी, क्योंकि वह स्वयं स्पेनी लोकतन्त्रवादियों की लन्दन सहायता समिति की सक्रिय सदस्या थी और स्पेन जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय ब्रिगेडों के स्वयंसेवकों की रजिस्ट्री करती थी।

स्पेन की धरती पर हथियार हाथ में लेकर और फासिज्म के दौत खड़े करने का फैसला करने वाले पहले भारतीय स्वयंसेवकों में फीरोज भी शामिल था। जब उसने स्पेन जाने का अपना फैसला सुनाया, तो इन्दिरा सहम गई, लेकिन एतराज वह नहीं कर सकती थी। इसके बाद फीरोज के प्रति इन्दिरा का आदर भाव और अधिक बढ़ गया। लेकिन फीरोज स्पेन नहीं जा सका। यह उसका कसूर नहीं था—ब्रिटिश खुफिया विभाग ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था और उसे जेल में बन्द करने की धमकी दी।

एक बार पेरिस में हुई मीटिंग में इन्दिरा को यशस्वी स्पेनी महिला दोलोरेस इबारूरी का भाषण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। यह अविस्मरणीय, अद्भुत दृश्य था। वाक्पटुता, प्रेम और घृणा, विश्वास और अटूट मनोबल, नारीत्व का सौन्दर्य और साहस, दुःख और हर्षोन्माद—इस विलक्षण महिला में इन सभी गुणों का समन्वय हुआ था। वह यो ही तो पसियोनारिया (भाव-प्रवण) नाम से नहीं जानी जाती थी। यह नाम सार्थक था, वह महज बोलती नहीं थी, बल्कि अपने विशाल नारी हृदय की ज्वाला से श्रोताओं को प्रेरित भी करती थी।

इन्दिरा स्पेनी भाषा नहीं जानती थी और न कोई शब्द समझती थी लेकिन वह देखती थी कि उसके सामने जोन ऑफ आर्क जैसी सच्ची जन वीरांगना खड़ी है और

उसका पराक्रम और भी अधिक महान्, सचेत तथा उदात्त है।

इन्दिरा के पीछे खड़ा कोई व्यक्ति दोलोरेस के भाषण का फ्रांसीसी में अनुवाद कर रहा था—“आजादी के लिए लड़ने वाली जनता को कोई भी कभी पूरी तरह हरा नहीं सका। स्पेन को मलबे के ढेर में बदला जा सकता है, लेकिन कोई भी स्पेनी लोगों को गुलाम नहीं बना पाएगा...”¹

आमतौर पर सकोचशील और संयत रहने वाली इन्दिरा ने जोरदार तालियों वजाई और अन्य लोगों की तरह दायों हाथ ऊपर उठाकर नारा लगाया—“नो पसरान !”, “फासिज्म नहीं चलेगा !”

प्रथम विश्वयुद्ध के सैनिकों की पीढ़ी अभी इस दुनिया से लुप्त नहीं हुई थी, परन्तु यूरोप में फिर से खून बहने लगा, पर लन्दन और पेरिस के शासक इससे चिन्तित नहीं थे और ‘शान्ति के पुजारी’ चैम्बरलेन के उपदेशों से यही निष्कर्ष निकलता था कि यूरोप में युद्धों के शिकार बनने वाले जनगण को हिटलर तथा मुसोलिनी के अग्निकुण्ड में केवल इसलिए झोका जा रहा है कि इनके युद्धोन्माद को शान्त किया जा सके और विश्व-शान्ति को सुरक्षित रखा जा सके।

30 सितम्बर, 1938 को दुनिया को म्यूनिख की शर्मनाक राजनीतिक सौदेबाजी की खबर मिली, जिसमें चैम्बरलेन और दलादिये ने चेकोस्लोवाकिया को हिटलर के हवाले कर दिया।

जवाहरलाल नेहरू क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने चैम्बरलेन को ‘हिटलर का हरकारा’ बताया। उसी दिन नेहरूजी ने ‘डेली वर्कर’ के सवाददाता के साथ भेटवार्ता में कहा—“वह शान्ति, जिसका मुँहमाँगा दाम—दूसरों के खून तथा दुःख, लोकतन्त्र के अपमान, मित्र देशों के विभाजन के रूप में दाम—चुकाया जाता है, शान्ति नहीं, वरन् झगड़ो, डराव-धमकियो, अत्याचार का सिलसिला और अन्ततः युद्ध ही है।”¹

फासिस्ट तानाशाहों के साथ चैम्बरलेन तथा फ्रांस के प्रधानमन्त्री दलादिये की मनहूस साँठगोँठ का अर्थ था राजनीतिक छलकपट, विश्वासघात, दुस्साहस और यूरोपीय घोर संकट का आरम्भ। यूरोप में शान्ति की मृगतृष्णा के कारण चेकोस्लोवाकिया को बलि-वेदी पर चढ़ाया गया, इस प्रकार सोवियत संघ पर हमला करने की हिटलर की रणनीतिक योजनाओं को बढ़ावा दिया गया। फासिस्ट दरिन्दों ने असहाय, परित्यक्त चेकोस्लोवाकिया को पैरों-तले रौंद डाला।

हिन्दुस्तान से मिलने वाली सूचनाएँ निराशाजनक तथा बेचैनी पैदा करने वाली थीं। कांग्रेस के नेतृत्व में मतभेद हो गया। महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू तथा उनके समर्थक समझते थे कि यूरोप में युद्ध छिड़ने की वजह से आजादी की ओर हिन्दुस्तान की राह में नयी बाधाएँ पड़ेगी, वह दिन और अधिक दूर हो जाएगा, जब उत्पीड़ित राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी आवाज उठाने का न्यायोचित

अधिकार हासिल होगा।

इन्दिरा को खुशी थी कि उसके पिता और महात्मा गाँधी का दुनिया की परिस्थिति पर एक जैसा दृष्टिकोण है—युद्ध पश्चिमी राज्यों के साम्राज्यवादी हलकों द्वारा छेड़ा जा रहा है, यह युद्ध केवल यूरोपीय राष्ट्रों के लिए नहीं, अपितु समस्त मानव-जाति के लिए भी अभिशाप है।

“म्यूनिख में प्राप्त हुई यूरोपीय शान्ति, जिसमें नैम्बर्गलेन तथा दलादिये ने चेकोस्लोवाकिया के साथ विश्वासघात करके उसे हिटलर के चंगुल में फँक दिया अत्याचार का चरमोत्कर्ष है,” महात्मा गाँधी के लेख में इन्दिरा ने पढ़ा। “साथ ही यह पराजय भी है...जर्मनी तथा इटली की सयुक्त हिंसा के सामने ब्रिटेन और फ्रांस ने घुटने टेक लिये। पर जर्मनी और इटली को इससे क्या लाभ हुआ? क्या मानव-जाति के नैतिक मूल्यों में उन्होंने सृष्टि की?”

अहिंसा के अपने सिद्धान्त के प्रति निष्ठावान रहते हुए गाँधीजी ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी उसे लागू किया। ‘अगर मैं चेक होता’ शीर्षक लेख में उन्होंने लिखा—“मैं चेक लोगों को सम्बोधित करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी दुर्दशा ने मुझे शारीरिक और मानसिक दुःख दिया।” महात्मा गाँधी ने चेकोस्लोवाकिया के लोगों को परामर्श दिया कि वे निहत्थे मर जाएँ, पर हिटलर के आदेश का पालन न करें।

यह लेख पढ़कर इन्दिरा समझ गई कि हिंसा से, विशेष रूप से युद्ध जैसी वीभत्स हिंसा से, घोर घृणा रखते हुए भी वह गाँधीजी का यह चरम शान्तिवादी सूत्र स्वीकार नहीं कर सकती—“मारने से मारा जाना अच्छा।” इन्दिरा को लगता था कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में बल-प्रयोग से दोनों पक्षों को इन्कार करना चाहिए। वह जानती थी कि पिताजी को भी महात्मा गाँधी की इस अपील के व्यावहारिक मूल्य में सन्देह है, खासतौर से जब फासिज्म और आक्रमण का सवाल हो।

जुलाई, 1939 में गाँधीजी ने हिटलर के नाम खुला पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने अपील की कि वह विवेक से काम ले और विश्व-युद्ध शुरू करने का इरादा छोड़ दे। कोई जवाब नहीं मिला।

परन्तु भारतीय जनता के नेताओं के बीच मतभेद का मुख्य कारण अहिंसा का सिद्धान्त नहीं था—स्पष्ट था कि यदि युद्ध शुरू होगा, तो यह ‘पवित्र’ सिद्धान्त निराशाजनक, पस्तहिम्पती बनकर रह सकता है।

युद्ध और शान्ति के प्रश्न के प्रति नैतिक-राजनीतिक रवैया भारतीय देश-भक्तों के लिए व्यावहारिक अर्थ रखता था—क्या ब्रिटेन का साथ दिया जाए, जो हिन्दुस्तान को अपने औपनिवेशिक शिकंजों में कसे हुए है अथवा उसके विरुद्ध खड़ा हुआ जाए? और यदि प्रथम विश्व-युद्ध की तरह फिर से उसका समर्थन किया जाए, तो किन शर्तों पर?

कांग्रेस के अन्दर सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में काफी प्रभावशाली दल बन गया था जिसने पार्टी की आम नीति का विरोध किया और माँग की कि जापान

जर्मनी तथा इटली का सहारा लेते हुए ब्रिटेन के विरुद्ध संघर्ष किया जाए।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस कट्टर राष्ट्रवादी, दृढ़ संकल्पवान और असाधारण सगठनात्मक प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे। उस समय वह कांग्रेस के अध्यक्ष थे, राष्ट्रवादी भावनाएँ रखने वाले लोगो के बीच उनके विचार लोकप्रिय थे और उन्हें जन-समर्थन प्राप्त था। सुभाष चन्द्र बोस ने खुलेआम महात्मा गाँधी तथा जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध आवाज उठाई और कांग्रेस को विभाजित करने तथा अपने समर्थकों सहित उससे अलग हो जाने का इरादा नहीं छिपाया।

इन्दिरा को यह सब बहुत बुरा लग रहा था। कांग्रेस के भीतर मतभेद के परिणामस्वरूप इंग्लैण्ड की भारतीय बिरादरी में भारी विवाद पैदा हो गया था और दूसरे देशों में भी भारतीय प्रवासियों की राजनीतिक एकता भंग होने लगी।

प्रायः ठण्डी हवा और बारिश में ठिठुरते लन्दन के आर-पार जाकर इन्दिरा कृष्ण मेनन के घर पहुँचती थी और सभी गतिविधियों की जानकारी रखने वाले कृष्ण मेनन उसकी शकाओ का निवारण करते थे, हिन्दुस्तान से मिली सूचनाएँ देते थे, सभी सवालो का जवाब देते थे।

अँगोठी के लाल अगारों पर नीली लपटे नाचती रहती, कमरे में अगरबत्तियों की मीठी सुगन्ध व्याप्त रहती, विक्टोरियन घड़ी टन-टन करती और प्यालो में दार्जिलिंग की चाय उँडेलते हुए गृहस्वामी इत्मीनान से वार्तालाप शुरू करते।

कृष्ण मेनन जवाहरलाल नेहरू के सिर्फ हमख्याल ही नहीं थे, बल्कि घनिष्ठ मित्र भी थे। उन्होंने लन्दन में इण्डिया लीग की स्थापना की, जो वस्तुतः कांग्रेस की, खासतौर से उसके वामपक्ष की, विदेशी शाखा थी। कृष्ण मेनन ब्रिटिश कम्युनिस्टो के साथ खुलेआम सम्पर्क रखते थे और समाजवाद के प्रति अपनी सहानुभूति नहीं छिपाते थे।

“इन्दिरा, सुभाष चन्द्र बोस तथा महात्मा गाँधी और तुम्हारे पिता के बीच मतभेद के अनेक कारण हैं,” कृष्ण मेनन ने बताया। “गाँधीजी अहिंसा के सिद्धान्त को, साथ ही युद्ध और शान्ति के मामले में इस सिद्धान्त को त्यागने, हिन्दुस्तान को आजाद करने के ‘चरम, असामयिक’ उपाय सुझाने के लिए सुभाष चन्द्र की आलोचना करते हैं। यह दक्षिणपक्षी आलोचना है। दूसरी ओर, तुम्हारे पिता, जो सुभाष चन्द्र के साथ कांग्रेस के वामपक्ष के प्रतिनिधि हैं, दूसरे प्रश्न पर सुभाष से असहमत हैं—मेरे मित्र जवाहरलाल को और मुझे भी जर्मन फासिज्म तथा जापानी फौजशाही जैसी हमलावर अन्तर्राष्ट्रीय ताकतों के साथ कांग्रेस के सहयोग की सुभाष चन्द्र की अपील पसन्द नहीं है।

“व्यक्तिगत रूप से मैं तुम्हारे पिता से इस बात पर सहमत हूँ कि पैदा हुई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का ब्रिटेन पर दबाव डालने के लिए उपयोग करना चाहिए और ‘बर्लिन-रोम-टोकियो’ त्रिगुट के विरुद्ध युद्ध छिड़ने की हालत में उसमें शामिल होने की यह शर्त लगानी चाहिए कि हिन्दुस्तान को स्वाधीनता प्रदान की जाए

“उधर, गाँधीजी इस नीति का विरोध करते हैं। वह समझते हैं कि ब्रिटिश सरकार की विषम स्थिति से फायदा उठाकर उस पर दबाव डालना अनैतिक तथा अनुचित होगा। उनके ख्याल में यह हिंसात्मक व्यवहार है।”

कृष्ण मेनन ने चाय का आखिरी घूँट लिया, उठकर कमरे का चक्कर लगाया, अँगोछी में कुछ कोयला झाँका और इन्दिरा का उदास मुँह देखकर बोले—“हाँ, यह सही है कि सुभाष चन्द्र की कार्यवाहियों की वजह से कांग्रेस में फूट पड़ गई है, लेकिन उसमें नेहरू का प्रभाव बढ़ रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का विरोध करने वाले सुभाष चन्द्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ना और अपना दल ‘फारवर्ड ब्लॉक’ स्थापित करना पड़ा।”

लन्दन की उबाऊ ठण्डी बारिश खिड़की पर टप-टप कर रही थी। यह सोचकर इन्दिरा के दिल में टीस पैदा होती थी कि गंगा का सूर्यस्नात तट यहाँ से कितना दूर है। कदाचित्, वह इस वक्त वहाँ होती, पिता के पास चली आती।

हर जगह युद्ध की चर्चा चल रही थी, मगर सभी को आशा थी कि शान्ति बनी रहेगी। जिस तरह मनुष्य अवश्यम्भावी मृत्यु का विचार मन से भगा देता है, उसी तरह लोकमान्यसु युद्ध जैसे पागलपन तथा निरर्थकता को वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि यदि युद्ध छिड़ेगा भी, तो वह उससे अछूता रह जाएगा, हर कोई अपनी खुशकिस्मती में विश्वास रखता था।

परन्तु जो लोग जानते थे कि सैनिकों का खून सोने की सिल्लियों में परिणत होगा और ये सिल्लियाँ बैंकों की तिजोरियों में जमा हो जाएँगी और क्षत-विक्षत तथा क्षीण हुए राष्ट्र उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तथा उनके निहित स्वार्थों की पूर्ति का साधन मात्र रह जाएँगे, वे युद्ध का खतरा निकट ला रहे थे। पहली सितम्बर, 1939 को पोलैण्ड पर जर्मनी के हमले के साथ युद्ध शुरू हुआ।

और 3 सितम्बर को हिन्दुस्तान के वाइसरॉय लार्ड लिनलिथगो ने वक्तव्य जारी करके “सन्तोष की भावना” के साथ भारतीय जनता को सूचित किया कि हिन्दुस्तान युद्ध में शामिल हो गया है। भारतीय नेताओं के साथ परामर्श करने तथा उनकी शर्तें सुनने की बात लन्दन के शासकों ने सोची तक नहीं। उन्होंने महान् एशियाई राष्ट्र को महायुद्ध की मुठ्ठी में झोंक दिया और भारतीय जनता को युद्ध के लक्ष्य समझाने की कांग्रेस पार्टी की माँग पूरी करना जरूरी नहीं समझा और हिन्दुस्तान में फैले स्वाभाविक विरोध आन्दोलन को सैन्य बल-प्रयोग से निर्ममतापूर्वक कुचल दिया गया।

हिटलरी फौजियों के भारी बूटों तले भ्रान्तियाँ भुरभुरे कोंच की तरह टूटकर टुकड़े-टुकड़े हो गईं। सन् 1939-1940 में चेकोस्लोवाकिया का सम्मेलन किया गया **पोलैण्ड, फ्रांस बेल्जियम नीदरलैण्ड स्वित्जरलैंड** पर कब्जा किया गया **यूगोस्लाविया**

तथा यूनान में लड़ाई चल रही थी। स्केडिनेविया को उत्तरी सागरों में जर्मन नौसेना के प्रभुत्व का अड्डा बना दिया गया और उत्तरी अफ्रीका पर कब्जा करके जर्मनी तथा इटली ने भूमध्य सागर तथा पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों पर चढ़ाई करने की तैयारियाँ शुरू कर दी।

फासिस्ट आक्रमण की दिशा को सोवियत संघ की ओर मोड़कर हिटलर को 'शान्त' कराने की ब्रिटिश सरकार की योजना ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी जहाजों के साथ अटलांटिक महासागर की गहराइयों में डूब गई।

इंगलिश चैनल के तट पर फौजी साज-सामान जमा करके मुँहबाये खड़ी जर्मन फौज को देखकर लन्दन के शासक भयभीत हो गए।

लन्दन के ऊपर, जो कुछ ही समय पहले विजली की अनगिनत बत्तियों से रोशन था और अब खामोश तथा बुझा हुआ पड़ा था, युद्ध के मनहूस काले धब्बों जैसे वायुरक्षा के गुब्बारे मेंडरा रहे थे।

अपनी शर्मनाक भूमिका अदा करके चैम्बरलेन की सरकार ने मई 1940 में इस्तीफा दे दिया। नये मन्त्रिमण्डल में टोरी पार्टी के साथ लिबरल तथा लेबर पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए और उसकी बागडोर विंस्टन चर्चिल ने संभाली, जो हिन्दुस्तान में ब्रिटिश राज के सबसे कट्टर समर्थक थे। इसलिए उनके हाथ से आजादी पाने की आशा करना व्यर्थ था।

अब इन्दिरा को स्वयं युद्ध का कड़वा अनुभव हुआ। उसकी आँखों के सामने उसके मित्रों के भाग्य टूट रहे थे, अनाथ बच्चों की आँखों से आँसू बह रहे थे। विषाद, मातम, दुःख और भय ने सुख की अभिलाषा की जगह ले ली थी। मनुष्य के जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया था और स्वयं जीवन भी निरुद्देश्य तथा निरर्थक प्रतीत होने लगा था।

शत्रु की पनडुब्बियों द्वारा ब्रिटिश यात्री जहाजों के डुबोये जाने की सूचनाएँ समाचार-पत्रों में प्रायः छपती रहती थीं। मृतकों की सूचियों में कभी-कभी परिचित लोगों के नाम भी मिलते थे। कलेजा पसीज जाता था और हमलावरों की निरर्थक क्रूरता से मन में घृणा पैदा होती थी, जिन्होंने निरस्त्र शान्तिपूर्ण जहाजों को डुबोने का हुक्म दिया था।

लन्दन की सुनसान सड़कों पर इन्दिरा के समवयस्क नौजवान ब्रिटिश सैनिकों तथा भारतीय रंगरूटों की पद-चापे सुनाई देती थीं। ब्रास बैंडों की तेज ध्वनि के बीच सैनिक जहाजों पर चढ़ते थे और अनजान दिशा के लिए रवाना होते थे, जहाँ युद्ध का दानव मुँहबाये उनका इन्तजार करता था। जीवन से हाथ धोते हुए ये जवान, जिनको धोखा दिया गया था और जिनकी आत्माओं को सैनिक प्रचार तन्त्र ने विकृत कर दिया था, यह सोचकर गर्व करते थे कि वे 'स्वतन्त्रता के आदर्शों' के हेतु आत्म-बलिदान कर रहे हैं।

इन्दिरा की नजर में युद्ध विश्वव्यापी त्रासदी था और उसका कारण उसे लोगों

की अक्षम्य निश्चिन्तता, आवश्यक सतर्कता का अभाव लगता था। अपने राजनीतिक नेताओं की आपराधिक महत्त्वाकांक्षाओं को टुकराना लोगों का फर्ज था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत, घोर राष्ट्रवादी अहंकार से अभिभूत, युद्धोन्मत्त पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो, चर्च, ससदों और राजनीतिक पार्टियों ने युद्ध लोलुप क्षेत्रों का समर्थन किया। सैन्य उद्योग, राजनीतिक संस्थाएँ, विचारधारात्मक तथा सूचना सेवाएँ तो युद्ध की सेवा में लगी ही हुई थी, साथ ही आम लोगो की बेपरवाही, उदासीनता और निष्क्रियता से भी जगबाजो ने पूरा फायदा उठाया।

निस्सन्देह, यह मत निराधार नहीं है कि दुनिया में ऐसा अल्पसंख्यक, मगर प्रभावशाली ग्रुप मौजूद है, जो असीमित राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व पाने के लिए लालायित रहता है। उसके लिए युद्ध का अर्थ और प्रयोजन है—जनगण, भूक्षेत्रों, भूगर्भ सम्पदा, जल, वायु और सूर्यप्रकाश पर अपना अधिकार स्थापित करना।

बेशक, पिता का यह विचार सही था कि साम्राज्यवाद का स्वरूप आक्रामक है, मगर युद्ध की अवश्यम्भाविता, उसके शाश्वत अपरिहार्य स्वरूप की धारणा को इन्दिरा स्वीकार नहीं करना चाहती थी और स्वीकार नहीं कर सकती थी। यदि बात ऐसी है, तो विवेक और सामाजिक चेतना का भला क्या महत्त्व है, जिन पर हमारी सभ्यता को इतना गर्व है? क्या उनका कोई अर्थ और प्रभाव नहीं है और मानव-जाति को एक के बाद दूसरी, और भी अधिक भयाकन विभीषिका देखनी पड़ेगी? क्या इस युद्ध को रोकना असम्भव था?

अगर शर्मनाक म्यूनिख सॉठगॉठ न हुई होती, स्पेन में फासिस्ट फौजी सत्ता परिवर्तन को अगर ब्रिटेन तथा फ्रांस के शासकों ने नजरंदाज न किया होता और सोवियत संघ से मिलकर फासिज्म के विरुद्ध आम मोर्चा बना लिया होता, तो सम्भवतः विश्व-युद्ध न छिड़ा होता।

विश्व विनाशकारी सकट में इसलिए भी फँस गया कि विवेक और सतर्कता की अपीलें, युद्ध छेड़ने की योजनाओं का विरोध करने की पुकार को दूसरी जोरदार आवाजों ने दबा दिया। युद्ध का गुणगान किया जाता था, 'दुष्ट इतिहास' के अन्याय का बदला लेने की मॉग की जाती थी, जिसने मानो कुछ देशों को जीवन योग्य क्षेत्र और प्राकृतिक सम्पदा से वंचित कर रखा था।

प्रतिशोधवादी डके की चोट ऐलान करते थे कि सोवियत संघ 'इतिहास की भूल' है और स्वाधीनता पाने की छोटे तथा पराधीन देशों की उत्कण्ठा 'भगवान् की कृपा के पात्र' राष्ट्रों के हितों को जोखिम में डालने की दुस्साहसिक कोशिश है।

विवादास्पद समस्याओं के सैनिक समाधान के लिए ट्रेवल राजनीतिज्ञों, जनरलों तथा उद्योगपतियों ने ही आवाज नहीं उठाई थी। अनेक ऐसे विद्वान् भी थे, जिनके मतानुसार मानव की आक्रमणकारी प्रवृत्ति प्रकृति की देन, मानव-जाति की नैसर्गिक विशिष्टता है।

बकवास रुढ़िवादी मान्यता है क्या मानव के स्वभाव के बारे में इस प्रकार

की मान्यता से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है ?

युद्ध हमेशा मानव-समाज के विकास की राह में आड़े आए है। सभ्यता की सभी उपलब्धियाँ शान्ति और परिश्रम की देन है, युद्धों का परिणाम नहीं। लेकिन असाधारण रूप से मेधावी व्यक्ति भी हुए हैं, उदाहरण के लिए, ब्रिटिश लेखक जॉन रस्किन, जिन्होंने युद्ध का गुणगान किया था। “महान् राष्ट्रों को युद्ध के समय सही शब्द और बौद्धिक शक्ति प्राप्त होती थी,” उन्होंने लिखा—“और शान्ति काल में वे ये गुण गँवा देते थे। युद्ध ने उन्हें ज्ञान दिया और शान्ति ने धोखा, युद्ध ने उनको शिक्षित किया और शान्ति ने उनके साथ विश्वासघात किया—अर्थात् युद्ध के समय वे जन्म लेते और शान्ति काल में मर जाते थे।”¹

इन्दिरा के पिता ने जॉन रस्किन को सोलहो आना साम्राज्यवादी बताया और कहा कि उनकी पुस्तकों के आधार पर ब्रिटिश उपनिवेशी अफसराना वर्ग का चरित्र-निर्माण हुआ।

उधर, जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमरीका में भी लोक मानस को विषाक्त करने वाली कितनी अधिक ऐसी पुस्तकें निकलीं। नहीं, कोई चाहे कुछ भी क्यों न कहे, युद्ध और शान्ति का मामला प्रत्येक व्यक्ति से सरोकार रखता है और प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से उसके प्रति उत्तरदायी है।

मगर व्यक्ति का स्थान कहाँ है और युद्ध और शान्ति के मामले में लाखों-लाख अन्य लोगो तथा सरकारों के साथ उसका सम्बन्ध तथा सहकार्य कैसा होना चाहिए ?

राष्ट्रों के बीच जन-संहार को रोकने के लिए क्या शान्तिवादी अथवा अहिंसा का समर्थक होना काफी है ? शान्तिवादी लोग बहुत हैं, लेकिन वे जीवन से कटे हुए, निष्क्रिय हैं, दूसरे लोगो के भाग्य अथवा आम सकट के निवारण की अपेक्षा वे अपनी आत्मिक शुद्धता की अधिक चिन्ता करते हैं और अपने प्रतिद्वन्द्वियों का हृदय-परिवर्तन करने के उनके अशक्त प्रयत्नों का फल प्रायः यही होता है कि वे स्वयं अपने सिद्धान्तों को तिलाजलि दे देते हैं।

फिर भी कोई भी व्यक्ति, जो सचेत जन-साधारण के सकल्प का सहारा लेता है, युद्ध का प्रतिरोध करने वाली शक्ति बन सकता है।

हिटलर जैसे हमलावरों का साहसपूर्वक सामना करने तथा उनके पागलपन के शिकार न बनने के लिए जंगबाजों को आड़े हाथों लेने वाले लोगो का संकल्प तथा विवेक इस गतिरोध से निकलने का उपाय है। किसी जैव प्राणी की तरह समाज को भी सैन्यवादी मनोविकारों के प्रति निरोधक क्षमता अर्जित करनी चाहिए, वरना समाज का नाश अनिवार्य है।

कुछ ऐसे विचार दिमाग में उठते थे और ठीक उन क्षणों में तन्दन पर वम गिर

रहे थे। तब भूमिगत बचाव-घरों में बच्चों और बूढ़ों का दम घुट रहा था और ऊपर सड़कों पर फायर इजनों तथा एम्बुलेंस गाड़ियों के साइरन चीख रहे थे। विमानभेदी तोपों के गोलों के टुकड़े जमीन पर गिर रहे थे और इन्दिरा तथा फीरोज बचाव-ढलों में शामिल होकर काम कर रहे थे।

उस समय, जब युद्ध के मोर्चों पर भारतीय जवान ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट की खातिर जान दे रहे थे, हिन्दुस्तान में ब्रिटिश उपनिवेशवादी दमन-चक्र तेजी से घुमा रहे थे।

इन्दिरा ने फैमला किया कि उसे स्वदेश लौटना चाहिए, जिसकी जनता फिर से सघर्ष के लिए उठ खड़ी हुई थी। उसे अपने पिता, महात्मा गाँधी, सभी देश-भक्तों के साथ रहना चाहिए।

छः वर्ष उसने विदेश में बिताए। इस अवधि में ससार बदल गया। रोबदार दादा मोतीलाल चल बसे, स्नेहमयी दादी स्वरूप रानी नहीं रही, परमप्रिय माँ भी इस दुनिया से कूच कर गई, पिता की बहनों के विवाह हो चुके थे और स्वयं पिता पहले की तरह कभी एक, तो कभी दूसरी जेल में बन्द रहते। गठ हुआ परिवार टूट गया। इन्दिरा की जिन्दगी का नया दौर शुरू हो रहा था। वह सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। एक बात निश्चित थी—शान्त पारिवारिक जीवन से वह सन्तुष्ट नहीं हो सकती है, हालाँकि फीरोज को वह उसकी पत्नी बनने का वचन दे चुकी थी।

अनेक वर्षों तक फीरोज कमला नेहरू का भक्त और परिवार का अपना जैसा आदमी रहा। वह स्थिति को भली-भाँति समझता था और इन्दिरा को आश्वासन दे चुका था कि भारतीय युवती के लिए असामान्य उसकी मनोवृत्ति, पति की मात्र अर्द्धांगिनी रहने की अनिच्छा को वह स्वीकार करने को तैयार है।

राष्ट्र-नायक, उदात्त राजनीतिक तथा नैतिक आदर्शों का पालन रखने वाले व्यक्ति के परिवार का अंग बनना फीरोज के लिए बड़े सम्मान की बात थी, परन्तु इसके साथ ही यह बात उससे काफी साहस की भी अपेक्षा करती थी—क्या इस परिवार में अपने लिए वह समुचित स्थान बना पाएगा, उसके आने से परिवार में मौजूद सम्बन्धों की व्यवस्था पर आँच तो नहीं आएगी? स्थिति सरल नहीं थी। केवल दो युवाओं की सच्ची, निष्कलक प्रणय-भावना और पारिवारिक जीवन के विषय में उनकी अपरम्परागत मान्यता की बदौलत वह विवाह सम्भव हुआ था।

रिवाज के अनुसार, इन्दिरा को फीरोज के इलाहाबाद के घर में रहना चाहिए था। आनन्द भवन की तुलना में फीरोज का घर एक झोंपड़ा-सा लगता था।

किसी को भी ठेस न लगे, इसके लिए फीरोज और इन्दिरा पहले से तय कर चुके थे कि वे माँ-बाप से अलग रहेंगे और किराये पर कोई फ्लैट ले लेंगे।

फीरोज को अपना दिल सौंपकर इन्दिरा जानती थी कि वह उम्र-भर बफादार पत्नी बनी रहेगी, फीरोज के आत्मसम्मान को ठेस नहीं लगाने देगी, परन्तु वह चाहती थी कि फीरोज भी उसके सभी मानवीय अधिकार माने जो उसके ह्याल में पति और

पत्नी दोनों को प्राप्त होने चाहिए।

इन्दिरा को याद थी कि परदे की प्रथा के कारण उसकी माँ को कितने कष्ट उठाने पड़े थे। परिवार में अपने लिए बराबरी का दर्जा स्वीकार करने और आत्मविश्वास पैदा करने के लिए उसे बहुत यत्न करना पड़ा था। लेकिन अपने पति के साथ सम्बन्धों में समानता का सुख पाकर वह उत्कट इच्छा रखती थी कि उसकी बेटी भी भारतीय परिवारों में कायम पुरुष के आधिपत्य से मुक्त हो।

फीरोज कमला के इन विचारों से परिचित था और उससे सहमत था। मृत्यु से कुछ समय पहले कमला ने फीरोज और इन्दिरा को आशीर्वाद दिया था।

अटलांटिक महासागर पार करके दक्षिणी अफ्रीका से होकर घर लौटने का लम्बा रास्ता चुना गया। माल और यात्री जहाजों का कार्गो युद्धपोतों के संरक्षण में हिन्दुस्तान के लिए रवाना हुआ।

इन्दिरा और फीरोज कार्गो पर हमला करने वाली शत्रु की पनडुब्बियों तथा विमानों से संरक्षक जहाजों की मुठभेड़ के साक्षी बने।

गोलों के धमाके, धावा बोलने वाले विमानों की गरज, धातु की घनघनाहट, आग, काले धुएँ के बादल, उलटफेर डूबने वाले जहाज, खौलता हुआ समुद्र, लोगों की चीखे—मौत का ताण्डव नाच हो रहा था और इन्सान इन मनहूस ताकतों के हाथों में अपने को असहाय, बेबस खिलौना महसूस कर रहा था।

इन अभागों लोगों के बलिदान की जरूरत किसे थी ? कदाचित् उन धन्नासेठों को, जो उस वक्त अपने बैंकों के शान्त कक्षों में बैठे हथियारों के उत्पादन से होने वाले मुनाफे का हिसाब लगा रहे थे ?

आखिरकार लड़ाई खत्म हुई, भयानक विनाश और नरसंहार के बाद अजीब नीरवता छा गई। कई जहाजों और इनके साथ सैकड़ों लोगों को निगलकर महासागर फिर से शान्त होकर लहरा रहा था, जहाजों के अवशेषों पर थपेड़े मार रहा था, सेफ्टी रिंगों के साथ खिलवाड़ कर रहा था।

दो युवाओं के जीवन की डोर उस दिन टूट सकती थी। मगर भाग्य ने उनका साथ दिया। वे दक्षिणी अफ्रीका के बन्दरगाह केपटाउन सकुशल पहुँच गए।

दक्षिणी अफ्रीका में भाड़े पर रखे हुए बहुत-से हिन्दुस्तानी मजदूर गोरे मालिकों के बागानों तथा खानों में काम करते थे। साथ ही छोटे भारतीय दुकानदारों तथा महाजनो की संख्या भी कम नहीं थी।

समय रहते इन्दिरा के आगमन की सूचना पाकर इन लोगों ने विख्यात भारतीय जननेता की पुत्री का शानदार स्वागत-सत्कार किया। इन्दिरा और फीरोज के लिए केपटाउन तथा डरबन की सैर की व्यवस्था की गई। दक्षिणी अफ्रीका के शहरों की गरीब जनता की दुर्दशा हिन्दुस्तान से भी बदतर थी ब्रिटिश शासकों ने दक्षिण

अफ्रीका में जो नस्लवादी व्यवस्था लागू की थी, वह वस्तुतः फासिस्ट थी। अफ्रीका के मूलवासियों की दुर्दशा कल्पनातीत थी। नीग्रो जनता के साथ पशुओं से भी कहीं ज्यादा दुर्व्यवहार किया जाता था। मानव की प्रतिष्ठा का तिरस्कार, गोरो का घृणित अत्याचार देखकर हृदय में असह्य पीड़ा पैदा होती थी और ये अधर्मी दुराचारी लोग गिरजा जाते हैं, भगवान् में अपनी आस्था की डींग हॉकते हैं !

यह देखकर इन्दिरा खासतौर से क्षुब्ध हो उठी कि भारतीय मूल के कुछ लोग, जो स्वयं भी पददलित और अपमानित थे, ब्रिटिश अधिकारियों की जीहुजूरी कर रहे थे, देश के मूलवासियों के शोषण और उत्पीड़न में उनके साथ सहयोग करते थे।

भारतीय विरादरी के नेताओं ने इन्दिरा से अनुरोध किया कि वह किराये पर लिये गए बड़े हॉल में जमा देशबन्धुओं के सामने भाषण दे।

केपटाउन में वह भाषण इन्दिरा का पहला सार्वजनिक राजनीतिक भाषण था। वह दुविधा में पड़ गई, सकुचायी और शुरू-शुरू में सभा में बोलने से इन्कार करना चाहती थी।

इन लोगों को वह क्या बताएगी ? इन्दिरा ने निश्चय किया कि केवल सचाई बताएगी, वह चाहे कितनी ही अप्रिय क्यों न हो। वह पब्लिक के बीच सस्ती लोकप्रियता पाने, उसे फुसलाने तथा उसकी खुशामद करने की कोशिश नहीं करेगी। वह नहीं डरेगी और इन लोगों के सम्मुख खुलकर बताएगी कि वह उनके बारे में क्या सोचती है।

जब इन्दिरा और फीरोज खूब सजे-सँवरे हाल में दाखिल हुए, तो वह जय-जयकार से गूँज उठा। लगता था कि इस जय-जयकार का कभी अन्त नहीं होगा। हाल में बागानों तथा खानों के मामूली मजदूर नहीं थे, उसमें स्थानीय भारतीय बुर्जुआ वर्ग के सम्पन्न लोग थे।

उन्हे आकर्षक भारतीय युवती, कुलीन ब्राह्मण परिवार की प्रतिनिधि, 'सम्भवतः' आग्ल प्रवृत्ति वाली भद्र नवयुवती की उपस्थिति भा रही थी और उन्हें अपने को उदारपंथी भद्रजन महसूस करते हुए सन्तोष अनुभव हो रहा था, जो अपने देश के स्वतन्त्रता अभियान के साथ सहानुभूति रखते हैं। उन्हे लगता था कि अपने को देश-भक्त समझने तथा अपने से सन्तुष्ट होने का उन्हें पूरा-पूरा अधिकार है। इस युवती से क्या सुनने की उन्हें प्रतीक्षा थी ? भारतीय 'स्वर्ण युग' की सांस्कृतिक धाती गँवाने के सम्बन्ध में दुःख की अभिव्यक्ति, ब्रिटिश ससद से अपीलें, महान् ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति तथा महिमा की व्याख्या...और भी अनेक विषयों की चर्चा सुनने को वे तैयार थे, सिवाय उन बातों के, जिन्हें उन्हें सुनना पड़ा।

“अफ्रीकियों को शोषित तथा उत्पीड़ित करने वाले अंग्रेजों के साथ सहयोग करना शर्मनाक और विवेकहीन व्यवहार है,” इन्दिरा ने दो-टूक ऐलान किया। आपको इस देश के मूलवासियों के साथ आपसी समझ हासिल करनी चाहिए

आज नहीं, लेकिन दस-बीस साल बीतने पर वे अपने देश के मालिक बनेंगे और तब आपको शर्म आएगी।”¹

हाल में आश्चर्य, नाराजगी, भय की लहर दौड़ी। सभा के प्रबन्धक घबरा गए, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है।

“आपके हाथों में भारी पूँजी जमा है, लेकिन आप उसे जिन्दगी की खुशियों लूटने के लिए फूँक रहे हैं,” इन्दिरा ने निःसंकोच अपना भाषण जारी रखा—“इसके बजाय कि अपने देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन अथवा दक्षिणी अफ्रीका के उत्पीड़ित जन की सहायता करें, जैसा कि कभी महात्मा गाँधी ने करने की कोशिश की थी, जब वह इस देश में रहते थे।”

युवा अतिथि के भाषण में व्यक्त किए गए विचार राजद्रोह के समान थे, जिसके लिए ब्रिटिश शासक कड़ी सजा दे सकते थे, इसलिए हॉल में इकट्ठे हुए लोग चुपचाप वहाँ से खिसक गए, अपने-अपने घर चले गए ताकि इस खतरनाक मेहमान से दूर का भी वास्ता न रखे।

फीरोज भी, जो इन्दिरा की स्पष्टवादिता का आदी हो चुका था, इतने तीक्ष्ण भाषण से विस्मित हो गया।

सौभाग्यवश, कोई कठिनाई पैदा नहीं हुई, समुद्री-यात्रा जारी रही और मार्च 1941 में उनके जहाज ने मुम्बई बन्दरगाह में लगर डाला। पश्चिमी हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा बन्दरगाह मुम्बई स्वतन्त्रता आन्दोलन का एक मुख्य केन्द्र था। सन् 1885 में मुम्बई में ही कांग्रेस पार्टी का प्रथम अधिवेशन हुआ था।

मुम्बई का वातावरण तनावपूर्ण था। हर जगह आम गिरफ्तारियों और छापों का दौर चल रहा था। पिता और अनेक मित्र जेलों में बन्द थे। कड़ी धूप पड़ रही थी, फिर भी मातृभूमि की सोंसों दिल को स्पन्दित कर रही थी। लोग, मकान, पेड़ और आकाश जाने-पहचाने थे, लेकिन उनका रूप-रंग छः वर्ष पहले जैसा नहीं लगता था, जब वह यूरोप के लिए रवाना हुई थी। आयु बढ़ने के साथ घर और सड़कें, प्रकृति का रूप-रंग भिन्न दिखाई देते हैं, वे बचपन जैसे नहीं रह जाते।

फिर भी इन्दिरा को सुख का अनुभव हुआ—वह अपने देश में वापस लौट आई है, प्रियतम मित्र साथ है, स्वयं वह युवा, शक्ति-स्फूर्ति तथा सघर्ष की इच्छा से परिपूर्ण है, उसका हृदय मातृभूमि, ढेरों कष्ट भोग रही उसकी जनता के प्रति प्रेम की भावना से ओतप्रोत है।

पत्नी, बन्दी, माँ

ज्या ही इन्दिरा जहाज से तट पर उतरी, उसे महात्मा गाँधी का तार सौंपा गया। उन्होंने उसे बिना किसी देरी के, तुरन्त अपने पास आने के लिए कहा था। बीते वर्षों में गाँधीजी कम बदले थे, हाँ, वह और अधिक कृशकाय हो गए थे और उनके सभी दाँत उखड़ गए। सत्तरवाँ वर्ष चल रहा था।

अधिकांश समय वह अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के तट पर अपने आश्रम में बिताते थे। नाटे कद का यह कृशकाय, सीधा-सादा व्यक्ति, जिसके पास न कोई पद, न कोई पदवी और न कोई पूँजी ही थी, कांग्रेस पार्टी का सैद्धान्तिक निर्देशन कर रहा था और कोटि-कोटि जनगण के आन्दोलन की दिशा निर्धारित कर रहा था।

हिन्दुस्तान का ब्रिटिश वाइसराय नहीं, जिसके हाथों में सेना, पुलिस तथा जेलें थी, बल्कि महात्मा गाँधी करोड़ों भारतवासियों के मन-मस्तिष्क के वास्तविक स्वामी थे, परन्तु अपने इस अधिकार का वह बड़ी सावधानी से उपयोग करते थे, जनता में हिंसा की भावना जाग्रत न करने की चेष्टा करते थे। उनके लिए संघर्ष का लक्ष्य नहीं, बल्कि उसकी प्राप्ति की विधि, उसकी ओर बढ़ने का उदात्त, आत्मत्यागपूर्ण मार्ग सर्वोपरि था। गाँधीजी के मतानुसार, भारतवासियों का मनोबल बढ़ाने, आत्मबलिदान की भावना को साधारण व्यक्ति के आचरण का सामान्य नियम बनाने का अर्थ विजय प्राप्त करना था। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आन्तरिक आत्मिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति को वह समूचे राष्ट्र की स्वतन्त्रता की प्राप्ति गारण्टी समझते थे। अगर हर व्यक्ति मन मारकर हिंसा को बर्दाश्त करने की गुलामी जैसी मनोवृत्ति से छुटकारा पा जाए, तो वह आजाद हो जाएगा। यदि अधिकांश भारतवासी इसमें सफल होंगे, तो हिन्दुस्तान आजाद देश बन जाएगा।

गाँधीजी ने बड़े स्नेहपूर्वक इन्दिरा की आवभगत की। वह समझ रही थी कि यह भेट आयोजित करने में पिता का हाथ रहा होगा। वह स्वयं जेल में थे और उसे हिन्दुस्तान की हाल की घटनाओं से अवगत नहीं करा सकते तथा जरूरी सलाहें नहीं दे सकते थे। उन्होंने गाँधीजी से ऐसा करने का अनुरोध किया होगा यह

सर्वथा स्वाभाविक भी था क्योंकि गाँधीजी ने हमेशा नेहरू-परिवार के सदस्यों के मामलों में सक्रिय शिरकत की।

महात्मा गाँधी के साथ बातचीत से स्पष्ट था कि वह अपने सिद्धान्तों पर अटल थे। युद्ध की जटिल परिस्थितियों में उन्होंने राजनीति के महत्वपूर्ण मसलों का जनसाधारण की भावनाओं से, बुद्धि-संगत दृष्टिकोणों का किसान वर्ग की पुरानी मान्यताओं से समन्वयन करने के अपने प्रयास नहीं छोड़े। इन्दिरा की नजरों में वह आदर्शवादी सत्यनिष्ठा के मूर्तरूप थे। मगर सवाल यह उठता था—क्या सरकार के घोर अत्याचार, पुलिस आतंक, भुखमरी तथा गरीबी के कठोर यथार्थ की परिस्थितियों में यह आकर्षक आदर्श तथा नाजुक सत्यनिष्ठा टिक पाएगी अथवा नहीं ?

इन्दिरा समझती थी कि जन-नेता के रूप में महात्मा गाँधी की प्रतिष्ठा निर्विवाद है। वह देश के इतिहास में विलक्षण भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करने वाली जनता का महत्व स्वयं गाँधीजी तथा उनकी सत्यनिष्ठा से अधिक है।

“जनता मुख्य नायक थी और उसकी पीठ के पीछे उसे आगे धकेल रही महान् ऐतिहासिक शक्तियाँ खड़ी थी, जो उसे अपने नेता के आह्वान स्वीकार करने के लिए तैयार करती थी,” इन्दिरा के पिता ने लिखा। “अनुकूल ऐतिहासिक परिस्थिति तथा इन राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों के बिना कोई भी नेता अथवा प्रचारक जनता को आन्दोलित करने में कभी सफल नहीं हुए होते। जन-नेता के रूप में गाँधीजी का प्रमुख गुण यह था कि वह हमेशा किसी अन्तर्ज्ञान से जनता की नब्ज की गति को महसूस करते थे और जानते थे कि आन्दोलन तथा कार्रवाई के लिए परिस्थितियाँ कब परिपक्व हो जाती थीं।”

अदूरदर्शी ब्रिटिश सरकार समझती है कि हिन्दुस्तान में ‘जनता की हलचल’ के लिए गाँधीजी, पिता और दूसरे राजनीतिक कार्यकर्ता दोषी हैं, जबकि वास्तव में वह उनका नहीं, बल्कि इतिहास का ‘दोष’ है और इतिहास की मुख्य शक्ति भारतीय जनता है। यह विचार इन्दिरा के दिमाग में उसके पिता ने रोपा था, कुछ ऐसे ही विचार प्रायः कृष्ण मेनन भी व्यक्त करते थे, जब इन्दिरा और फीरोज उनके लन्दन के फ्लैट में बैठकर चायपान और बातचीत किया करते थे।

सभी असली महापुरुषों की तरह महात्मा गाँधी हर व्यक्ति के साथ सदा आत्मिक सम्पर्क स्थापित करते थे, उसके व्यक्तिगत मामलों के बारे में बातचीत करते थे, उसे ढाढस देते थे, सहानुभूति जताने थे, सात्वना और सलाह देते थे।

इन्दिरा के साथ बातचीत करते हुए महात्माजी ने फीरोज की भी चर्चा की। वह उसे व्यक्तिगत रूप से जानते थे। सन् 1931 में सरकारविरोधी कार्रवाइयों के लिए फीरोज को एक वर्ष जेल की सजा दिए जाने से पहले फीरोज की माँ गाँधीजी के पास पहुँची और उनसे अनुरोध किया कि वह नागरिक असहयोग आन्दोलन में भाग लेने से फीरोज को मना करें क्योंकि उसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए

ध्यान देने की बात है कि मों की भावनाओं को अच्छी तरह समझने के बावजूद गॉंधीजी ने यह अनुरोध पूरा करने का वचन नहीं दिया और कुछ प्रशंसापूर्ण शब्द कहे, जिनसे फीरोज की मों को तसल्ली नहीं मिली—“अगर मेरे साथ मिलकर फीरोज जैसे सात नौजवान काम करते, तो मैं शायद सात दिनों के भीतर अपने देश को आजाद करा देता। भावी भारत में कोई किसी से शिक्षा का डिप्लोमा नहीं पूछेगा, आपके बेटे से यही पूछा जाएगा कि देश-सेवा के लिए उसे कितनी बार जेल की सजा दी गई।”

इन्दिरा और फीरोज के विवाह की सम्भावना की खबर गॉंधीजी को मिल चुकी थी। इस तरह का विवाह हिन्दू धर्म के सर्वथा प्रतिकूल था। निचली जात के और विशेष रूप से विधर्मी व्यक्ति से ब्राह्मण कन्या का विवाह नहीं हो सकता था। गॉंधीजी हिन्दू धर्म के कायल थे, लेकिन उन्होंने इन्दिरा को उलाहना नहीं दिया। वह धर्म के भाष्यकार और व्यावहारिक राजनीतिज्ञ थे। गॉंधीजी ने हिन्दू धर्म की रूढ़ियों के मूल सुधार का बीड़ा उठाया, जात-पाँत की व्यवस्था का कड़ा विरोध किया और धार्मिक व साम्प्रदायिक असहिष्णुता के विरुद्ध संघर्ष किया।

देश के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनीतिक नेता नेहरू की पुत्री का अन्य धार्मिक सम्प्रदाय के युवक के साथ होने वाला विवाह नये जमाने का लक्षण, आने वाले परिवर्तनो, उस समय का प्रतीक था, जब हिन्दुस्तान आजाद होकर अपने को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करेगा।

परन्तु यह सब कुछ तो भविष्य की बात थी। फिलहाल हिन्दुस्तान, जो राजनीतिक आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित था, उपनिवेशवादियों के आग्रह पर स्वाधीनता की अपनी आकांक्षा को छोड़ने तथा अपने जन-साधन तथा आर्थिक साधन पराये युद्ध में लगाने के लिए बाध्य था, अपने उत्पीड़क—ब्रिटिश साम्राज्य—की विजय के लिए लड़ने के लिए मजबूर था।

हिन्दुस्तान की जनता क्षुब्ध होकर विरोध कर रही थी। युद्धविरोधी और स्वतन्त्रता आन्दोलन से ग्रेट ब्रिटेन की सैनिक-रणनीतिक योजनाओं के लिए खतरा पैदा हो रहा था।

महात्मा गॉंधी कहते थे कि उनकी पूरी सहानुभूति फासिज्म के विरुद्ध संघर्षरत राष्ट्रों के साथ है, परन्तु अहिंसा के पुजारी के रूप में वह हिटलरविरोधी शक्तियों को केवल एक चीज भेंट कर सकते थे—अपना पूर्ण और निर्विवाद नैतिक समर्थन।

युद्ध की विभीषिका से भारतीय जननेता संतुष्ट थे। उन्होंने कहा—“मुझे कोई सात्वना नहीं मिल रही है। अपनी आत्मा की गहराइयों में मैं यह अन्याय कभी नहीं मानूँगा, जिसे भगवान् ने नहीं रोका। मेरी अहिंसा लगभग पूरी तरह अक्षम लगती है...।”

“हजारों हजार लोग दूसरे लोगों की हत्या करने के लिए अपने को राजी करने क्यों देते हैं अथवा युद्ध में मरने या घायल होने का जोखिम जान-बूझकर उठाने को क्यों तैयार होते हैं ? गॉंधीजी ने व्यथित होते हुए पूछा ‘भगर सबसे सक्रिय

शान्तिवादियों के बीच ऐसे लोग इतने कम क्यों हैं, जो शान्ति के हेतु अपने प्राण उत्सर्ग करने को तैयार हों ?”

इन्दिरा ने युद्ध की समस्या के प्रति महात्मा गाँधी का दृष्टिकोण समझने की कोशिश की। उनका आधार्मिक पक्ष आकर्षक तथा मानवतावादी था। पर इसके साथ ही उसे नेता के रवैये का निराशाजनक, अशक्त स्वरूप, अव्यावहारिकता, बंदी की शक्तियों के सामने ईसाई आत्मबलिदान की भावना गवारा नहीं थी। गाँधीजी ने स्वयं यह बात मानी, दुःखी होकर कहा—“अपनी नीति का मैं अकेला पक्षपोषक हूँ। यह अभी देखना है कि इस एकाकी मार्ग में मेरे सहगामी हैं अथवा नहीं...”।”

इलाहाबाद में इन्दिरा ने सिर्फ कुछेक दिन बिताए। शहर में कड़ी धूप पड़ रही थी। इन्दिरा इसकी अभ्यस्त नहीं रह गई थी और उसका अंग-अंग टूट रहा था।

फीरोज और इन्दिरा ने स्वदेश लौटते ही शादी करने का फैसला किया था, लेकिन उसे स्थगित करना पड़ा। इन्दिरा अपने पिता से इतनी प्रभावित थी कि वह यह बिलकुल असम्भव मानती थी कि उसके जीवन की इतनी महत्वपूर्ण घटना पिता की अनुपस्थिति में घटे।

कुछ व्यक्तियों से भेट करके और घर-गृहस्थी सम्बन्धी कुछ काम करके वह देहरादून के लिए रवाना हुई, जिसकी जेल में हिन्दुस्तान रक्षा कानून के उल्लंघन के आरोप में जवाहरलाल नेहरू कैद थे। जेलखाने के नजदीक एक कस्बे में इन्दिरा ने किराये पर फ्लैट ले लिया और पिता के साथ भेट की इजाजत पाने के लिए कोशिश करने लगी।

नेहरू को न जाने कितने जेलों में बन्द रखा गया। देहरादून जेल में तो वह तीन बार बन्द हो चुके थे। वहाँ का हर पत्थर, जेल की दीवार की हर खरोच उनकी जानी-पहचानी थी।

अबकी बार उन्हें गोशाला में टिकाया गया, जिसे कैद तनहाई की कोठरी बना दिया गया था। छोटा-सा अहाता पहले तीन मीटर ऊँची दीवार से घिरा था और जवाहरलाल नेहरू पर्वत शिखरों का दृश्य निहार सकते थे। अब वह इस सम्भावना से भी वंचित हो गए, क्योंकि दीवारों को डेढ़ मीटर और ऊँचा उठा दिया गया था और केवल कुछेक पेड़ों की फुनगियों तथा आकाश नजर आता था।

हिन्दुस्तान में तथा उसके बाहर, ब्रिटेन में भी प्रगतिशील बुद्धिजीवी तबकों तथा राजनीतिक विपक्षी क्षेत्रों में भी नेहरू की बड़ी लोकप्रियता की ध्यान में रखते हुए उपनिवेशी अधिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के प्रति उनके कट्टर रुख को नरम करने की हरचंद कोशिश की। हिन्दुस्तान के ब्रिटिश अधिकारी पाखण्डपूर्ण ढंग से उनके प्रति सम्मान प्रकट करते थे, उनकी ‘मानवीय चिन्ता’ करने का दिखावा करते थे। उपनिवेशवादी सरकार ने हिन्दुस्तान के गवर्नर-जनरल को ‘साधारण’ अपराधियों तथा नेहरू और गाँधी जैसे भारतीय नेताओं के की परिस्थितियों में अन्तर करने की हिदायत दी थी

इस हिदायत के आधार पर जेल अधिकारियों ने जवाहरलाल नेहरू को समय-समय पर बेटी से मिलने की इजाजत दी।

इन्दिरा ने अपने पिता को अस्वस्थ और बहुत दुबला-पतला पाया। मुलाकात की खुशी भी उनकी घँसी हुई आँखों में झलकते आहत मन को छुपा नहीं सकी। केद तनहाई, दुनिया से अलग-थलग होने का उनकी मानसिक तथा शारीरिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा। इसलिए नेहरू के लिए इन्दिरा का देहरादून पहुँचना बहुत आवश्यक था। जवाहरलाल के विशाल हृदय ने जीवन की स्निग्धता अनुभव की और मस्तिष्क को काम के लिए नयी प्रेरणा मिली।

सन् 1941 के जून महीने के अन्त में पिता से मिलने आई इन्दिरा ने उन्हें सोवियत संघ पर जर्मनी के विश्वासघातपूर्ण आक्रमण की सूचना दी।

इस घटना ने विश्व में शक्तियों का सन्तुलन बुनियादी तौर पर बदल दिया। युद्ध का स्वरूप भी बदल गया—वह भूक्षेत्रों तथा विश्व की सम्पदा के पुनर्विभाजन के लिए साम्राज्यवादी राज्यों की मुठभेड़ के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब उसने फासिज्मविरोधी, न्यायसंगत मुक्ति युद्ध और सोवियत संघ के लिए महान् देशभक्तिपूर्ण युद्ध का रूप धारण कर लिया था।

जापान के विरुद्ध युद्ध में कांग्रेस के नेताओं का समर्थन पाने की आशा करते हुए हिन्दुस्तान के वाइसराय ने 3 दिसम्बर, 1941 को गाँधीजी के सत्याग्रह आन्दोलन में शामिल लोगों की आम रिहाई की घोषणा की।

इन्दिरा की खुशी का वार-पार न रहा—पिता मुक्त हुए। लेकिन यह कितनी देर की खुशी थी? वाइसराय के इस निर्णय से चर्चिल सहमत नहीं हुए। इन्होंने वाइसराय को तार भेजा—“यह मालूम होने पर मैं दंग रह गया कि सत्याग्रहियों को जेलों से रिहा करने के मामले में आप इतनी दूर बढ़े। जैसा कि आपको ज्ञात ही है, मेरी मान्यता हमेशा यह रही कि नेहरू जैसे व्यक्ति के साथ फौजदारी के मुजरिम की तरह नहीं, बल्कि राजनीतिक बन्दी की तरह बर्ताव करना चाहिए और उनके प्रति व्यवहार में हर प्रकार की उदारता का मैंने स्वागत किया था। लेकिन इस आम रिहाई के सिलसिले में मेरा ख्याल है कि यह ऐसे क्षण में किया गया आत्मसमर्पण है, जब हमें सफलता प्राप्त हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि दया के रूप में इन कैदियों की रिहाई को गाँधी की पार्टी की विजय घोषित किया जाएगा।”¹

चर्चिल का कहना गलत था—उस समय युद्ध के मोर्चों पर अंग्रेजों को कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। कुछ महीने बाद जापानी फौज को सिंगापुर और फिर बर्मा की राजधानी रगून तथा हागाकाग पर कब्जा करना था, जापानी नौसैनिक बेड़े को बंगाल की खाड़ी में दाखिल होना था। उधर यूरोप में जर्मन हवाई जहाज लन्दन पर बम गिरा रहे थे और उत्तरी सागरों तथा अटलांटिक में ब्रिटिश जहाज

डुबोये जा रहे थे।

न ही रिहाई 'दया और करुणा' की कार्रवाई थी। यह खूब सोच-विचारकर उठाया गया कदम, हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पर, कांग्रेस पर प्रभाव डालने का एक और प्रयत्न था, जिसका युद्ध के प्रति रवैया इंग्लैण्ड के प्रतिकूल था।

पिता के साथ इन्दिरा बारडोली चली गई, जहाँ युद्ध के प्रति रवैये के सवाल पर कांग्रेस के नेताओं की असाधारण बैठक बुलाई गई थी।

स्पष्ट था कि ब्रिटिश सरकार ने फासिज्म से घृणा करने वाले ईमानदार लोगों के मानस को प्रभावित करना चाहा, लेकिन इस तथ्य को उसने नजरदाज किया कि भारतवासियों को सबसे अधिक कष्ट ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा अत्याचार तथा उत्पीड़न के कारण उठाने पड़े, जिसका जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, फासिज्म के साथ खून का रिश्ता था।

इन्दिरा अपने पिता की हमखयाल थी, वह विश्वास करना चाहती थी कि युद्ध के बाद नया, न्यायसंगत संसार बनाया जा सकेगा, जो साम्राज्यवाद और फासिज्म से मुक्त होगा, ऐसा संसार, जिसमें हिन्दुस्तान स्वतन्त्र, लोकतान्त्रिक और समृद्ध राज्य बन सकेगा।

इसीलिए पिता ब्रिटिश सरकार से आग्रह कर रहे थे कि युद्ध के लक्ष्यों का स्पष्टीकरण किया जाए। वह कहते थे कि यदि ब्रिटेन युद्ध के बाद हिन्दुस्तान को स्वाधीनता प्रदान करने का वचन देगा, तो भारतीय जनता के रूप में उसे वफादार जुझारू सहयोगी प्राप्त होगा, लेकिन उपनिवेशवादी वचनबद्ध होने को तैयार नहीं थे।

सोवियत संघ के युद्ध में शामिल होने पर, जिसने शुरू से ही उसे मुक्ति युद्ध घोषित किया, ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका को भी उसका अनुसरण करना पड़ा। इस प्रश्न को लेकर और अधिक टाल-मटोल करना असम्भव था, क्योंकि संघर्ष राष्ट्रों के दिल जीतने के लिए भी चल रहा था, जिनके फासिज्मविरोधी संघर्ष में योगदान पर विजय की तिथि तथा उसके परिणाम निर्भर करते थे।

14 अगस्त को आर्जेन्टिना बन्दरगाह में तैनात रणपोत में चर्चिल तथा अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए। आखिरकार उसमें युद्ध के लक्ष्यों की घोषणा की गई, जिसके फलस्वरूप इन दो राज्यों के प्रति विश्व जनमत की सहानुभूति पैदा होनी चाहिए थी। चार्टर में कहा गया कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका "अपनी इच्छा के अनुरूप शासन-प्रणाली चुनने के सभी राष्ट्रों के अधिकार का सम्मान करते हैं, वे उन राष्ट्रों के सम्प्रभु अधिकारों तथा स्वशासन की पुनर्स्थापना के लिए प्रयत्नशील हैं, जो बलपूर्वक इससे वंचित कर दिए गए थे।"

बहुत अच्छा ! यही तो हिन्दुस्तान भी चाहता है।

मगर फिर यह जानकर भारतीय देश-भक्त पूरी तरह निराश हो गए कि चर्चिल ने वस्तुतः इस चार्टर की तुकड़ दी। उन्होंने कहा कि अटलांटिक चार्टर हिन्दुस्तान पर लागू नहीं हो सकता और युद्धकालीन उसे स्वावलम्बी सम्प्रभु राज्य

नहीं मानता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने चार्टर के प्रति अपने दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण करते हुए उसके अस्थायी स्वरूप की चर्चा की। चर्चिल ने कहा कि यह युद्ध के लक्ष्यों के बारे में अस्थायी एवं आंशिक वक्तव्य है, जिसका प्रयोजन सभी देशों को हमारे लक्ष्यों के न्यायसंगत स्वरूप में विश्वास दिलाना है, न कि कोई ऐसी पूर्ण योजना है, जिसे युद्ध के बाद हमें अमल में लाना ही होगा।

बारडोली में इन्दिरा ने देखा कि चर्चिल के पाखण्ड से वे अल्पसंख्यक कांग्रेसी नेता भी क्षुब्ध हो उठे, जो युद्ध के समय हिन्दुस्तान में आम सरकारविरोधी प्रदर्शनों से ब्रिटेन की स्थिति को शिथिल करने के विरुद्ध थे।

कांग्रेस की कार्य-समिति ने हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष जारी रखने के पक्षों के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की। जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर विशेष प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें कहा गया कि सोवियत संघ ने हमेशा स्पष्ट मानवीय, सांस्कृतिक तथा सामाजिक मूल्यों की रक्षा की है, जो मानव-जाति के विकास तथा प्रगति के लिए अत्यधिक महत्त्व रखते हैं। कार्य-समिति समझती है कि अगर विनाशकारी युद्ध के परिणामस्वरूप ये प्रयत्न तथा उपलब्धियाँ नष्ट की जाएँगी, तो यह ब्रासदी होगी। नेहरूजी ने फासिज्म के विरुद्ध, अपने देश तथा आजादी की खातिर सोवियत लोगों के वीरतापूर्ण संघर्ष की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

इन्दिरा के पिता आजाद थे और लगता था कि इन्दिरा और फीरोज की शादी का समय आ गया है। मगर वही हुआ, जिसकी जवाहरलाल को सबसे अधिक आशंका थी—इन्दिरा और फीरोज की सगाई और उनके भावी विवाह के समाचार ने देश के कोने-कोने में फैलकर विरोध की लहर पैदा की। कट्टर हिन्दुओं ने आग-बबूला होकर किसी भी कीमत पर 'धर्म का अपमान' रोकने की धमकी दी।

आनन्द भवन में रोज सैकड़ों पत्र और तार आते थे। उनमें उलाहना दिया जाता था, अनुनय किया जाता था, नेहरू परिवार पर परम्परा के त्याग का तथा अधर्म होने का आरोप लगाया जाता था और कुछ पत्रों में तो सीधी धमकियाँ भी दी जाती थी।

स्पष्ट था कि उसमें नेहरू के राजनीतिक विरोधियों, कट्टर धार्मिक दलों का हाथ था, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू के आमूल परिवर्तनवादी विचार और लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष आदर्श फूटी आँखों नहीं सुहाते थे।

“मुझे लगता है कि सभी लोग मेरे विवाह के विरुद्ध हैं,” इन्दिरा ने अपने पिता से कहा।

इस छोटे सकट का समाधान महात्मा गाँधी ने कर दिया। जवाहरलाल और इन्दिरा को उनकी विशाल हृदयता और उदारता का नया प्रमाण मिला। राजनीतिक प्रश्नों पर नेहरू और गाँधी के बीच मतभेद के बावजूद गाँधीजी ने अपने निकटतम सहयोगी के परिवार की खुशहाली का बराबर ख्याल रखा। भावनाओं का तूफान उस समय चरम-सीमा पर पहुँचा। जब गाँधीजी ने इन्दिरा और फीरोज की पैरवी में अपनी आवाज़ उठाई

उन्होंने ऐलान किया—“मुझे कई कुत्सित और अपमानजनक पत्र मिले, जिनमें माँग की जाती है कि इन्दिरा नेहरू और फीरोज गाँधी की सगाई के सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त करूँ। इन्सान के रूप में कोई भी फीरोज की भर्त्सना नहीं करता है। उनके ख्याल में उसका दोष यही है कि वह पारसी खानदान का है। कई वर्षों से फीरोज गाँधी नेहरू परिवार का मित्र रहा है। यूरोप में इन्दिरा की माँ की बीमारी के समय उसने उनकी बड़ी चिन्ता की। स्वभावतया उनके बीच स्नेह की भावना पैदा हुई। उनकी सगाई का अनुमोदन न करना क्रूरता का परिचय देने के बराबर होगा।”¹

बहुत-से भारतीय समाचार-पत्रों ने राष्ट्र-पिता का यह वक्तव्य प्रकाशित किया। गाँधीजी की प्रतिष्ठा का लोकमानस पर प्रभाव पड़ा—नेहरू परिवार के पते पर क्रोध-भरे पत्रों की धारा घट गई, कट्टरपंथियों का पारा उतर गया। 26 मार्च, 1942 को आनन्द भवन में विवाह सम्पन्न हुआ।

पाणि-ग्रहण का उपयुक्त सस्कार चुनना आसान नहीं था, क्योंकि वर और वधू भिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के लोग थे।

किसी ने विवेकपूर्ण परामर्श दिया कि हिन्दू धर्म की उत्पत्ति से पूर्व प्रचलित प्राचीन विवाह-सस्कार का उपयोग किया जाए। उसका उल्लेख वेदों में है।

दोनों पक्षों की ओर से विवाह में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता, विभिन्न हैसियत के लोग इकट्ठे हुए।

आनन्द भवन के पार्क में शामियाने ताने गए। मुख्य मण्डप में अग्निकुण्ड लगा था। दुलहन गुलाबी साड़ी पहने थी, जिसका कपड़ा पिता ने जेल की कोठरी में बुना था। जब सभी तैयारियाँ पूरी हो चुकीं, पिता इन्दिरा के पास आए और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बड़े शामियाने में ले गए, जहाँ अपने रिश्तेदारों तथा दोस्तों से घिरा फीरोज खड़ा था। जवाहरलाल नेहरू ने इन्दिरा का हाथ फीरोज के हाथ में सौपा, अपनी बुद्धिमान आँखों से इन्दिरा की ओर देखा और एक तरफ हट गए। वर-वधू ने सात बार अग्निकुण्ड की परिक्रमा की और एक-दूसरे के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण की।

इन्दिरा और फीरोज ने अपना मधु मास कश्मीर में बिताया। साफ हवा, सेबों और आड़ों के बाग, उनके ऊपर फैली पहाड़ी चरागाहें, चीड़ वृक्षों के नीले वन, श्वेत हिमखण्ड और पहाड़ों के ऊपर नीलाकाश। हिमालय के रंग गतिशील और चिर परिवर्तनशील हैं। पहाड़ों की ढलानों पर नाचती हुई हल्की बैंगनी परछाइयाँ गहराती हैं और सहसा अरुणाभ सुनहरी छटा बिखेर देती हैं।

सौन्दर्य और सुख की आनन्दमय भावना में भरा समय कितनी तेजी से बीत जाता है।

कश्मीर, धन्य हो, कश्मीर । कितना दिल करता है कि सारा जीवन तुम्हारी ही गोद में गुजरे ।

मगर इलाहाबाद की चिलचिलाती धूप में लौटने का समय आ गया था । इन्दिरा पिता के स्वास्थ्य के लिए बहुत चिन्तित थी । उनकी शारीरिक और मानसिक हालत पर कारावास का बुरा असर पड़ा, वह अस्वस्थ मालूम पड़ते थे और उनकी शक्ति क्षीण हो रही थी । इतना ही नहीं, देश में राजनीतिक अवनति की अवस्था से वह खिन्न और असन्तुष्ट रहते थे । महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो सुझाव दिया, वह भी उन्हें ठीक नहीं जँचता था । जवाहरलाल नेहरू समझते थे कि जनता का संघर्षशील उत्साह बहाल करने, आजादी की खातिर अन्तिम निर्णायक संघर्ष के लिए उसे आन्दोलित करने के लिए साहसिक कदम उठाए जाने चाहिए थे ।

“कोई बड़ा काम शुरू करने से पहले शक्ति बहाल करना, साफ हवा में जी-भर सॉस लेना चाहिए,” इन्दिरा ने अनुरोध किया ।

उसके अनुनय-विनय का असर हुआ और पिता के साथ वे पंजाब के उत्तर में कुलू घाटी के लिए रवाना हुए, जिसकी सैर करने का सपना दोनों देखते थे ।

चट्टानों से घिरी सँकरी सड़क पर चलते हुए वे गंतव्य स्थान पर पहुँचे । यह व्यास नदी की घाटी थी, गुलाबों की सुगन्ध तथा बर्फ, घास और सनोबर वृक्षों की महक से सुवासित स्थान, जहाँ पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि व्यास ने ताड़ के पत्तों पर महाभारत के लगभग एक लाख श्लोक लिखकर अपने पौत्रों के पराक्रमों का वृत्तान्त लिपिबद्ध किया था । कुलू घाटी में रेरिख कुटुम्ब का ‘आध्यात्मिक राज्य’ अवस्थित था, जिसके संस्कृति एवं शान्ति के ध्वज पर श्वेत पृष्ठभूमि पर लाल चक्र अंकित था ।

खिलते गुलाबों की वादी के ऊपर टीले पर बेलों से ढँका एक दुमजिला मकान खड़ा है । उसके निवासी रूसी हैं । वे स्थानीय बोली बोलते हैं, स्थानीय लोगों से घुल-मिल गए हैं, अति सुन्दर चित्र बनाते हैं, गीत और आख्यान नोट करते हैं, पुराकथाओं तथा धार्मिक विश्वासों का अध्ययन करते हैं, सौन्दर्य तथा सच्चाई का बोध करने और अपने दैनन्दिन जीवन में उनका समावेश करने में लोगों की सहायता करते हैं । यहाँ स्वस्थ मानस के लिए सर्वथा अनुकूल वातावरण है ।

निकोलाई रेरिख को भारतवासी गुरु कहते थे । वह दूरस्थ हिमाच्छादित देश रूस से पधारे थे । आधे विश्व का भ्रमण करके, कारवाँ राहों पर हजारों किलोमीटर का फासला तय करके उन्होंने, मंगोलिया के लम्बे-चौड़े मैदानों, तिब्बत के पहाड़ों व खामोश गहरे खड्डों, हिन्दुस्तान के उष्ण वनों को पार किया और कुलू घाटी में डेरा लगाया ताकि उसके निर्मल आकाश तले रहकर पृथ्वी पर शान्ति के राज के निर्माण में योग दें, नेकी और मानवीयता की उदात्त भावनाओं का प्रचार प्रसार करें और

न्याय एवं सुख-कल्याण की विजय के हेतु जीवन के मार्ग पर मानव पीढ़ियों का निर्देशन कर सके।

निकोलाई रेरिख के घर के पास एक और इमारत खड़ी है। यह सन् 1928 में स्थापित हिमालय अनुसंधान सस्थान है। जातिवर्णनविद्या, पुरातत्त्वविज्ञान, इतिहास, कला, भाषाशास्त्र, जीवविज्ञान, चिकित्साशास्त्र, वनस्पतिविज्ञान—इन सभी विषयों का इस सस्थान में रेरिख परिवार के सदस्यो तथा उनके मित्रो द्वारा अध्ययन किया जाता था।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने निकोलाई रेरिख के कार्य को 'महान् मानवीय क्रियाकलाप' बताया था।

यहाँ आकर इन्दिरा ने जो कुछ देखा और सुना, उससे वह समझ गई कि रेरिख की मान्यताएँ व प्रवृत्तियाँ तोलस्तोय, गॉंधी और ठाकुर के विचारों व भावनाओं से काफी हद तक मिलती-जुलती हैं। वह भी बदी तथा हिंसा के दृढ़ विरोधी थे। रेरिख कहते थे कि वह राजनीतिज्ञ नहीं हैं, लेकिन विश्व-शान्ति का अपना ध्वज बुलन्द करते हुए, प्रसिद्ध 'शान्ति सन्धि' की घोषणा करते हुए वह राजनीति में हस्तक्षेप करते थे। हालाँकि विश्व की संस्कृति और कला को वह तटस्थ मानते थे, माँग करते थे कि उन्हें युद्ध से अछूता होना चाहिए, लेकिन साथ ही वह दुनिया में शान्ति के लिए संघर्ष के मैदान में उतरे, उन्होंने मानव की संस्कृति को बचाने, मानव प्रतिभा के फलों को बनाए रखने, विश्व सभ्यता को सुरक्षित करने के लिए साहसपूर्वक आवाज बुलन्द की। क्या यह राजनीति नहीं है ?

लन्दन में इन्दिरा ने युद्ध की पूर्ववेला में प्रकाशित निकोलाई रेरिख का चिन्ताभाव से ओतप्रोत निबन्ध पढ़ा, जिसमें पखदार लोगो का गुणगान करते हुए उन्होंने साथ ही आशंका भी प्रकट की—“लोगों ने पख धारण किए हैं ! आकाश की नीलिमा में हवाई जहाज उड़ते हैं। क्या वे शुभ संदेश लाते हैं ? या सर्वरोगहर औषधियाँ ? अथवा ज्ञान ? या फिर सहायता ? मगर यदि वे लाते हैं—बम ? या जानलेवा गैसों ? अथवा विनाश ? ये सुवाहन हैं अथवा कुवाहन ?

“क्या बम, गैस, जन-हत्या स्वीकार्य है ? मानव-जाति का अपमान वैध हो सकता है ? जन-हत्या की अनुमति किसने दी है ? शान्तिपूर्ण मनुष्य कहीं अपना घर बना रहा है और उसी समय सागर पार के किसी देश में उसके बच्चों की हत्या करने के लिए जहर और बम तैयार हो रहे हैं ? कौन जाने कि कुटिल योजनाएँ कहाँ बनाई जा रही हैं ? हत्या के षड्यन्त्र कहाँ रचे जा रहे हैं ? हमारी चेतना कितनी निष्ठुर बन चुकी है, अगर वह हत्या के दृश्य की आदी हो गई है ? प्राचीन रोम के कोलिजेयूम की तरह आज भी लोग मृत्युदण्ड का दृश्य देखने के लिए पैसे देने को तैयार है !

“किसी ने चाहा, आदेश दिया और विमान मौत और विनाश का कहर ढाएँगे और समाचार-पत्रों में छोटे-छोटे अक्षरों में स्त्रियों तथा बच्चों की हत्या के बारे में संक्षिप्त सूचनाएँ छपेंगी क्या ऐसे पखदार प्रहरी मनुष्य के द्वारपाल हैं ?

फासिस्ट स्वस्तिक चिह्न वाले विमान रेरिख की मातृभूमि के ऊपर मौत और बर्बादी का कहर ढाते हुए मँडराने लगे।

शाम को रेरिख परिवार के लोग अपने अतिथियों के साथ रेडियोसेट के सामने बैठकर विभिन्न प्रसारण सुन रहे थे—रूस का हाल कैसा है ? दुखद निराशाजनक सूचनाएँ मिल रही थीं। हिमालय के उस पार सोवियत लोगों का खून बह रहा था, शहरो व गाँवों के निवासियों के घर बर्बाद हो रहे थे, सांस्कृतिक स्मारक नष्ट हो रहे थे। दिल दर्द से फटा जा रहा था, इन्दिरा और जवाहरलाल का कलेजा पसीज उठता था। पृथ्वी के ऊपर जन-संहार की काली घटाएँ घिर आईं। परन्तु उनमें से किसी को प्रकाश और जीवन की विजय में सन्देह नहीं था।

रेरिख परिवार के साथ संसर्ग के अमूल्य क्षण गुजर रहे थे। निकोलाई के पुत्र स्व्यातोस्लाव ने जवाहरलाल का छवि-चित्र बनाने के वास्ते उन्हें थोड़े समय तक अपने सामने बैठने के लिए राजी कर लिया। छवि-चित्र बनकर तैयार हुआ—पैनी आँखें, प्रेरणापूर्ण ध्यानमग्न मुखमण्डल।

रेरिख 'साम्राज्य' में विचारों को अनोखी व्यापकता और मन को उन्मुक्तता प्राप्त होती थी। व्यास नदी के किनारे सैर-सपाटे, वाग में चायपान, गृहस्वामी के स्टूडियो में उनके चमत्कारिक चित्रों के सामने सन्तोष और प्रेरणादायक वार्तालाप .. खाने की मेज पर, हिमालय सस्थान की प्रयोगशालाओं के सारगर्भित बातचीतों की अनन्त शृंखला...यह संसर्ग इन्दिरा के लिए अत्यन्त रोचक, ज्ञानवर्द्धक और आकर्षक था।

अपरिचित लोगों के बीच कितना आश्चर्यजनक सामीप्य स्थापित हो सकता है, जैसे कि पिता और इस विलक्षण रूसी चित्रकार के बीच ! कितने अधिक साझे हित, आदर्श और लक्ष्य उनके बीच आत्मीयता का सेतु बाँधते हैं।

कुलू घाटी—अमूल्य निधियाँ, अकूत सम्पदा, अपरिमित धन की खान है, सोने की खान अथवा नकदी का खजाना नहीं, बल्कि मानवीय बुद्धि, रचनात्मक प्रतिभा, संस्कृति, मानवीय मूल्यों का विशाल भण्डार है।

रेरिख के चित्र 'जोन ऑफ आर्क' से इन्दिरा की आँखें हटाये नहीं हटती थीं। तो ऐसी थी जोन, उसके बाल-सपनों की रानी। रंगों और तूलिका के माध्यम से चित्रकार पराक्रम का बोध कराने, मानव के हृदय-स्पन्दन की प्रतीति कराने में कैसे सफल होते हैं ? यह एक रहस्य है।

और यह चित्र 'विश्व संरक्षिका'। रेखाओं व रंगों का कैसा त्रुटिहीन मेल है इसमें। नीलाकाश और पर्वतों का नील-लोहित रंग दर्शक पर रागात्मक प्रभाव छोड़ता है, पृष्ठभूमि में धूप-छोंह की विषम वर्ण-छटाएँ नाच रही हैं और असीम निस्तब्ध नीले विस्तार से निकली सुन्दर महिला पहाड़ी सरोवर के तट पर उतरती नजर आती है। हिमालय की सन्देशवाहिका बहुमूल्य मंजूषा हाथों में लिये चल रही है।

‘मानव विवेक विविध चादरें ओढ़े हुए है मगर उनके नीचे सौन्दर्य त्याग और

तपस्या का एकीभूत रूप छिपा रहता है,” चित्रकार ने मधुर स्वर में इन्दिरा को चित्र का वैचारिक विषय समझाया। “महिला को नये शिखर पर चढ़ना है, स्वजन को शाश्वत मार्गों का ज्ञान कराना है।”

इन्दिरा को रोमांच हो आया, उसका दिल रेरिख के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर गया। कला के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को अपार सुख अनुभव होता होगा। चित्र के सौन्दर्य पर इन्दिरा मुग्ध हुई, उसकी साकेतिक भाषा के अर्थपूर्ण सन्देश का उसे बोध होने लगा, हालाँकि यह अन्तर्ज्ञान के समान है, जिसकी व्याख्या करना असम्भव है, उसकी केवल सूक्ष्म अनुभूति होती है।

रेरिख के अद्भुत रूसी-भारतीय समुदाय में पिता-पुत्री ने केवल एक सप्ताह बिताया, मगर इस अवधि में उन्हें न जाने कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, न जाने कितनी अनुभूतियाँ हुई, अज्ञात-अबोध ससार के न जाने कितने नये पक्ष दृष्टिगोचर हुए।

20 मई, 1942 को निकोलाई रेरिख ने अपनी डायरी में लिखा—“.. एक सप्ताह नेहरू अपनी बेटी के साथ हमारे घर में ठहरे। भद्र, योग्य पुरुष हैं। उनकी ओर लोग आकृष्ट होते हैं। हर दिन वह किसी-न-किसी का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। शायद बहुत थक जाते होंगे। कभी-कभी प्रातः चार बजे तक काम करते हैं... भारतीय-रूसी सांस्कृतिक एसोसिएशन पर चर्चा हुई। लाभदायक सचेत सहयोग की बात सोचने का समय आया है.. धन्य हैं पण्डितजी। सभी महसूस करते हैं कि वह न केवल प्रतिभाशाली नेता, हिन्दुस्तान का भविष्य है, वरन् साथ ही विनम्र, ईमानदार इन्सान भी है। आज के जमाने में ये दो अनुभूतियाँ बहुत महत्त्वपूर्ण हैं।

“नेक हृदय की ओर मनुष्यों का नेक स्वभाव सहज ही आकर्षित होता रहता है। लोग न्याय का सपना देखते हैं और विश्वास करते हैं कि नेक हृदय के पास उसका निवास है। कितना अच्छा लगता है, जब जनता नारा बुलन्द करती है ‘नेहरू जिन्दाबाद !’ जनता परामर्श पाने के लिए पण्डितजी के पास आती है। विनम्र नेता हर किसी का उत्साह बढ़ाने के लिए समुचित शब्द ढूँढ़ लेता है। एकता, धैर्य, सुखद भविष्य की बात करता है।

“आज के कुटिल, कष्टदायक जमाने में जनता न्यायप्रिय, नरम दिल, जन हितैषिता की विशेष कद्र करती है। हम लोगो, यहाँ के सभी निवासियों को पण्डित नेहरू के आगमन की मीठी याद रहेगी।” और उस दिन अपनी डायरी में निकोलाई रेरिख ने प्राचीन भारतीय सूत्र अंकित किया, जिसे उन्होंने हृदयंगम किया था—‘सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम्’

हिन्दुस्तान के उपनिवेशवादविरोधी आन्दोलन में फूट डालने तथा उसे शिथिल करने के लिए इच्छुक चर्चिल ने सभी भारतीय पार्टियों तथा जन-समुदायों के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए ब्रिटेन के विख्यात राजनेता सुद्ध के सदस्य

सर स्टैफ़ोर्ड क्रिप्स को दिल्ली भेजने का निर्णय लिया। उनका मिशन 1942 के मार्च-अप्रैल महीने में दिल्ली में काम करता रहा।

क्रिप्स ब्रिटिश सरकार का घोषणापत्र अपने साथ लेकर आए थे। उसमें शब्दाडम्बरपूर्ण ढंग से घोषणा की गई थी कि युद्ध के बाद भारतीय संघ की स्थापना के लिए कदम उठाए जाएंगे, जो स्वतन्त्र उपनिवेश-डोमिनियन-बनेगा और ब्रिटेन तथा अन्य डोमिनियनों के साथ राजशाही की सेवा तथा उसके प्रति निष्ठा के सूत्रों से जुड़ा रहेगा।

वास्तव में इस घोषणा का प्रयोजन हिन्दुस्तान को आत्मनिर्णय से तथा उपनिवेश की जगह सयुक्त लोकतान्त्रिक राज्य की स्थापना से किसी भी कीमत पर वंचित रखना था।

उपनिवेशवादियों ने कपटपूर्ण और क्रूर योजना बनाई—देश का विभाजन किया जाए, उसकी जनता में फूट डाल दी जाए। इस घृणित लक्ष्य की पूर्ति का साधन था धार्मिक-साम्प्रदायिक द्वेष भड़काना, राजा-रजवाड़ों की पृथक्तावादी प्रवृत्तियों का उपयोग करना। उपनिवेशवादियों ने रूढ़िवादी, धार्मिक क्षेत्रों के नेताओं, विशिष्ट सामन्ती वर्ग, अन्धविश्वासों, अज्ञान, जनसाधारण की राजनीतिक अनुभवहीनता का सहारा लिया।

अगर दो वर्ष पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार, जिसका प्रतिपादन मुस्लिम लीग के नेता ने किया था और अंग्रेजों ने जिसका पक्षपोषण किया, कपोल-कल्पित और अव्यावहारिक लगता था, तो अब चर्चिल मन्त्रिमण्डल ने यह सवाल व्यावहारिक रूप में पेश करने के लिए क्रिप्स को हिन्दुस्तान भेजा।

ब्रिटिश घोषणापत्र ने देश के अलग-अलग प्रान्तों को भावी भारतीय संघ में शामिल न होने, यही नहीं, उन्हें अपने 'स्वाधीन' राज्य बनाने तक के लिए बढ़ावा दिया। यह अधिकार करीब 600 'स्वशासित' भारतीय रियासतों को भी प्रदान करने का सुझाव पेश किया गया।

“इस प्रस्ताव में न केवल पाकिस्तान को मान्यता देने अथवा देश के विभाजन की किसी ठोस योजना को स्वीकार करने का प्रावधान था, जो यों भी काफी बुरा होता,” जवाहरलाल नेहरू ने कहा—“वह इससे भी अधिक अमंगलमय था, क्योंकि वह असीमित विभाजनों की सम्भावना पैदा करता था।”

महात्मा गाँधी ने, जो बातचीत और समझौतों से कभी इन्कार नहीं करते थे, खुलेआम ऐलान किया कि ब्रिटिश प्रस्ताव “दिवालिया हो चुके बैंक का अतिदेय (ओवरड्यू) चेक है” और सर क्रिप्स को सलाह दी कि वह “अगला विमान पकड़कर घर लौटें”।

क्रिप्स का मिशन फेल हो गया। भारतीय देश-भक्तों को खुश होना चाहिए था। लेकिन युद्ध के सवाल पर कांग्रेस के नेताओं में पैदा हुए मतभेद के कारण हिन्दुस्तान का राजनीतिक जीवन स्थिर नहीं हो सका। दुर्लभ मुलपन और

की वजह से भारतीय देश-भक्तों के लिए परमप्रिय स्वतन्त्रता का आदर्श मानो अपनी तेजस्विता खो बैठा।

महात्मा गाँधी दुःखी थे। उन्हें घोर मानसिक सकट का सामना करना पड़ा—अहिंसा का सिद्धान्त उनकी शिक्षा की जान है और जीवन तथा युद्ध ने उसे अशक्त, बेजान बना दिया है। हर जगह हिंसा का नंगा नाच हो रहा था। अगर सत्य सर्वव्यापी प्रेम में प्रकट होता है, जो सामाजिक अन्तरों के बावजूद सभी लोगों को प्रकृति से प्राप्त वरदान है, तो दुनिया में बुराई का बोलबाला क्यों है? युद्ध, जो पृथ्वी पर अत्याचार का चरम, क्रूरतम रूप है, क्यों कोटि-कोटि जन का कार्यकलाप निर्धारित करता है, क्यों पूरे राष्ट्रों का निदेशन करता है और क्यों कई देशों की सरकारों के कार्यकलाप का सार तथा प्रयोजन बनता है? क्या विश्व शान्ति तथा सृजनात्मक कार्य लोगों की नजरों में युद्ध, मृत्यु और विनाश से कम आकर्षक हैं?

हिंसा बुरी चीज है, निष्क्रियता और हिंसा के सामने सिर झुकाना अपराध है और गुलामी इससे भी बदतर है। बेइज्जती से मौत भली। साम्राज्यवाद तथा नाजीवाद—विश्व में हिंसा के वाहक हैं। निःसन्देह, अहिंसा बुद्धिसंगत तथा मानवीय धारणा है, उसे राज्यों तथा जनगण के सम्बन्धों की बुनियाद होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि स्वयं जीवन सिद्ध कर चुका है, कभी-कभी वह हिंसा को बढ़ावा देती है और अत्याचारी को सजा पाए बिना छोड़ देती है।

गाँधीजी ने अन्ततः मान लिया कि फासिस्टों तथा फौजशाहों की मानवद्रोही नैतिकता पर अहिंसा का सिद्धान्त लागू नहीं हो सकता। उन्होंने स्वयं कांग्रेस में प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कहा गया कि आजाद हिन्दुस्तान की अन्तरिम सरकार का मुख्य फर्ज होगा—अपनी आजादी की रक्षा करना, आक्रमण के विरुद्ध संघर्ष के लिए देश के सभी विशाल साधनों का उपयोग करना, हिन्दुस्तान की रक्षा के हेतु मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर सशस्त्र सेना तथा अन्य शक्तियों को इस्तेमाल करना।

इस प्रस्ताव की सराहना करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा—“राजकीय व्यावहारिक पुरुष ने कट्टर धर्म गुरु के ऊपर विजय पाई!”

इन्दिरा और फीरोज को बेहद खुशी हुई, उन्हें लगा कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गाँधी के बीच मतभेद खत्म हो गए हैं। कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में महात्मा गाँधी ने प्रस्ताव पेश करके ब्रिटिश सरकार से हिन्दुस्तान को फौरन स्वाधीनता प्रदान करने की माँग की। यह उल्लेखनीय है कि पहली बार उन्होंने जापानी हमलावरों से हिन्दुस्तान की रक्षा की सफलता को, जैसा कि पण्डित नेहरू ने पहले भी प्रस्तावित किया था, हिन्दुस्तान की आजादी से जोड़ दिया। एक पत्रकार ने उस प्रस्ताव को उचित ही ‘हिन्दुस्तान छोड़ो!’ प्रस्ताव बताया।

चर्चिल का युद्ध-मन्त्रिमण्डल घबराया। “कांग्रेस पार्टी काफी हद तक अहिंसा का सिद्धान्त छोड़ चुकी है जिसका मिस्टर गाँधी ने प्रचार किया था और खुली कार्रवाइयों पर उतर आई है। ब्रिटिश ससद को सूचित करते हुए चर्चिल

ने यह दुखद समाचार दिया।

औपनिवेशिक अधिकारियों ने जरा भी वक्त नहीं गँवाया। 'हिन्दुस्तान छोड़ो' प्रस्ताव पारित होने के अगले दिन 9 अगस्त, 1942 को महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के लगभग सभी अन्य नेता जेलों में ठूस दिए गए। जनता के आक्रोश को दबाने के लिए मशीनगनों, अश्वु गैस, हवाई जहाजों, सभ्नीनो ओर बन्दूको से काम लिया गया। अगस्त क्रान्ति शुरू होते ही खून मे डुबो दी गई।

नव दम्पती ने दो कमरों का छोटा-सा फ्लैट किराये पर ले लिया था, जिसे मुख्यतः पार्टी की जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फीरोज और इन्दिरा तब लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में काम कर रहे थे। यह साधारण स्कूल मास्टर दृढ़ और निष्ठावान देशभक्त था। छोटे कद के इस शान्त तथा सकोचशील व्यक्ति मे लोगो को संगठित करने, कार्य का दृढ़तापूर्वक, सुचारु रूप से निदेशन करने की क्षमता थी।

परिस्थिति ऐसी थी कि गुप्त रूप से काम करने की जरूरत पैदा हुई। लाल बहादुर शास्त्री, फीरोज गाँधी और दूसरे कांग्रेसियों ने ऐसा ही किया। मगर इन्दिरा जहाँ तक हो सके खुलकर काम करना चाहती थी, वह कांग्रेसी साहित्य बॉटती थी, पार्टी कोष के लिए चंदे जमा करती थी, प्रचार करती थी, स्वतःस्फूर्त जन-प्रदर्शनो मे शरीक होती थी और एक बार तो उसे अश्वु गैस का भी असर महसूस करना पडा।

फीरोज गुप्त रूप से काम करता था, लेकिन उसे भी भारी जोखिम उठाना पड रहा था। देश के विभिन्न इलाको का दौरा करते हुए वह पार्टी के मिशन पूरा कर रहा था।

बचपन से फीरोज को मजाक और शरारतें करने का बडा शौक था। अपनी यूरोपीय शक्ल-सूरत तथा गौर वर्ण से फायदा उठाते हुए वह कभी-कभी ब्रिटिश सेना के अफसर की वर्दी पहनकर उपनिवेशवादियों को चकमा देता था, कांग्रेस के अण्डरग्राउण्ड हलकों के साथ सम्पर्क रखता था, पार्टी को जरूरी जानकारियों देता था।

एक महीने की गैरहाजिरी के बाद जब वह इलाहाबाद आया, तो सबसे पहले उसने इन्दिरा से मिलकर शहर मे विरोध सभा आयोजित करने का फैसला किया। सभा के लिए तैयारियों गुप्त रूप से की गईं। उसके स्थान व समय की सूचनाएँ मौखिक रूप से, बडी सतर्कता के साथ दी गईं। हिदायत दी गई कि गश्ती दस्तों का ध्यान आकर्षित न करते हुए लोग शहर के चौक के पास जमा हो और संकेत मिलने से पहले आसपास की दुकानों, घरों तथा सिनेमाघर मे रहे।

गिरफ्तारी से बचने के लिए सभा से पहले की रात इन्दिरा ने अपने घर मे नही, बल्कि परिचित लोगों के यहाँ बिताई सुबह को वह सिनेमाघर पहुँची सभा का वक्त आया 'वानर सेना' की तरुण सचालिका के रूप में शहर में मशहूर एक युवा

आकर्षक स्त्री मच पर आई और इकट्ठे लोगों को सम्बोधित करते हुए बोली—
“उपनिवेशको से हम कहते हैं ‘हिन्दुस्तान छोड़ो’ हिन्दुस्तान को आजाद होना चाहिए और वह आजाद होकर रहेगा।”

शहर की सड़को पर गश्त लगाने वाले ब्रिटिश सैनिक मैदान में दौड़े आए। इन्दिरा ने अपनी तरफ तनी बन्दूको की नालें देखी, लेकिन वह टस-से-मस नहीं हुई और बोलती गई। एक सैनिक उसके बिल्कुल करीब आया, संगीन की नोक उसके सीने से लगी। दूसरे सैनिक ने इन्दिरा का हाथ पकड़ लिया। भीड़ दहाड़ी। लोगो ने इन्दिरा को सैनिकों से छुड़ाने की कोशिश की। फीरोज अपनी गैरकानूनी हैसियत को भूलकर पत्नी की सहायता करने के लिए लपका और वह भी पकड़ा गया।

सैनिकों ने बन्दूकों के कुन्दो से जी भरकर काम लिया। भीड़ तितर-बितर कर दी गई। बहुत-से लोग गिरफ्तार किए गए। फिर भी सभा सफल हुई। इन्दिरा और फीरोज की पहल पर आयोजित यह सभा देश के कोने-कोने में होने वाली हजारों सभाओं में से एक थी। आजादी की ओर मुश्किल राह पर एक और कदम उठाया गया। वे खुश थे—बूँद-बूँद से सागर बनता है।

भारतीय पुलिस के सिपाही, जिन्हें इन्दिरा को जेल ले जाने का हुक्म दिया गया, बहुत अटपटा महसूस कर रहे थे। उनमें से कुछ लोगों ने अपने सिर पर से साफे उतारकर बन्दिनी के सामने जमीन पर पटक दिए, अपनी मजबूरी समझाते हुए कहा—“हमें हुक्म बजाना है, आप हमें माफ कीजिए।”

मन-ही-मन इन्दिरा खुश हुई, सोचा—मार्के की बात है, भारतीय सेना के अफसर, जवान और पुलिस के सिपाही हिन्दुस्तान की आजादी के लड़ाकों की इज्जत करते हैं। वह वक्त भी आएगा, जब वे खुलेआम उपनिवेशवादियों के खिलाफ अपनी जनता का साथ देगे।

‘जेल’ शब्द की इन्दिरा बचपन से ही आदी थी। न जाने कितनी बार उसे पिता, माँ, दादा, गाँधीजी से मिलने के लिए जेलों के चरमराते फाटकों में दाखिल होना पड़ा था। शायद उसका कोई भी ऐसा रिश्तेदार न था, जिसे उन वर्षों में राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल होने के लिए जेल की हवा खानी न पड़ी हो।

परन्तु जेल देखना एक चीज है और जेल में बन्द होना बिल्कुल दूसरी।

जेलखाना, खासतौर से हिन्दुस्तान का औपनिवेशिक जेलखाना शासक वर्ग का अमानुषिक आविष्कार है, इन्दिरा को उसमें विश्वास हो गया। जेल में बन्दी को शारीरिक कष्ट से भी अधिक नैतिक कष्ट उठाना पड़ता है। मनहूस दीवारे, सीमेण्ट के फर्श, सीखचे, साझे शौचालय, गन्दगी, बदबू, झनझनाते ताले, खनकती कटोरियाँ, पहरेदारों की गालियाँ—क्रूरता और दुर्व्यवहार का यह असहनीय माहौल इसलिए पैदा किया जाता है कि बन्दी को अपमानित किया जाए, उसे पूरी तरह हताश किया जाए, उसे अपनी इन्सानियत भूलने यह सोचने के लिए मजबूर किया जाए कि वह इन्सान नहीं बेजबान पशु है निकम्मा है महीनों और बरसों के दौरान रोज बन्दी में यह हीन

भावना पैदा करने की कोशिश की जाती है।

ओपनिवेशिक जेलों में केवल अपराधी ही नहीं, बल्कि हजारों ईमानदार भारतवासी कैद थे, जिन्होंने शासकों के सम्मुख अपने मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाने का साहस किया था। यही उनका एकमात्र अपराध था। उन वर्षों में हिन्दुस्तान में जेल अपराधियों से समाज की रक्षा करने का नहीं, बल्कि जनता का दमन करने का साधन थीं।

आमतौर पर जेलों में बेईमान, जरखरीद लोग नौकरी करते थे, जो इन्सानियत और सवेदना से रहित थे, उन्हें अपने से कहीं ऊँचे सामाजिक, मानसिक तथा बौद्धिक स्तर वाले नजरबन्द लोगों पर अत्याचार करने, उन्हें सताने से सन्तोष होता था।

स्त्री के लिए तो जेलखाने का नरक कहीं अधिक भयानक था। जेल कर्मचारियों के दुर्व्यवहार, गाली-गलौज, तिरस्कार तथा अपमान का मकसद था नारीत्व, ममता, कोमलता का हनन करना, समाज तथा परिवार में यथोचित स्थान ग्रहण करने की आशा को धूल में मिला देना।

भारतीय बन्दिनी की दयनीय स्थिति वर्णनातीत थी। भारतीय स्त्रियों के सहजशील, गरिमा, स्त्रीत्व को जेल में भौड़े तिरस्कार, घोर अत्याचार और अमानुषिक जोर-जबर्दस्ती का शिकार बनाया जाता था।

जेलों की तग, गन्दी, सीलन-भरी कोठरियों में विच्छुओ, साँपो, जहरीले कीटों की भरमार थी, जिनसे जेलर भी भयभीत रहते थे। एक मर्तबा इन्दिरा की नजरों के सामने ही जोरा नाम की एक क्रूर जेलर अपने कपड़ों में छिपे एक बड़े काले नाग का शिकार बनने से बाल-बाल बची।

जेल की नीरस दिनचर्या, अवांछित निठल्लेपन, बेढब और बदरंग माहौल से इन्दिरा का मन सबसे अधिक बोझिल होता था।

कुछ समय तक फिरोज उसी जेल में रहा। मगर बहुत समय तक उन्हें एक-दूसरे को देखने का मौका नहीं मिला। सिर्फ कुछेक महीने बीतने पर उन्हें अल्पकालीन मुलाकात की इजाजत दी गई, जिसके बाद फीरोज को दूसरी जेल में पहुँचा दिया गया।

सब कुछ समाप्त होता है, निरर्थक जेल निवास की अवधि भी समाप्त हुई।

जेल से रिहा होने पर इन्दिरा को कुछ ऐसा प्रतीत हुआ, मानो वह किसी लम्बी, अँधेरी गुफा के अन्धकार से बाहर निकली हो। सूर्य प्रकाश से आँखें चौधियाती थीं। जीवन की तेज गति, ससार की इन्द्रधनुषी छटा, स्वरो की निर्बाध गूँज से सिर चकरा गया। उसका जी चाहता था कि फूलों को स्पर्श करे, साफ हवा में गहरी-गहरी साँसे ले, बिछी हुई हरी घास पर लेट जाए, वृक्षों के नरम-नरम तनों को हाथों से सहलाए। साफ-सुथरे कपड़े पहने लोगों को देखने, इन्सान की भाषा सुनने में कितना आनन्द है ! वे क्या सोचते हैं, किन-किन बातों का ख्याल रखते हैं, कहाँ जाने की जल्दी में हैं क्या संघर्ष के ध्येय को वे भूल तो नहीं गए ?

नेहरू और कांग्रेस के अन्य नेता

किले में बन्द थे

किसी अग्रेज अधिकारी को इस किले में सबसे अधिक खतरनाक राजनीतिक कैदियों को रखने की सूझी थी।

अहमदनगर किला हिन्दुस्तान के इतिहास के एक गौरवपूर्ण पृष्ठ से जुड़ा है। 16वीं सदी के उत्तरार्द्ध में बादशाह अकबर असंख्य सेना सहित इस किले के पास पहुँचे और उसके रक्षकों की शूरवीरता से वह दग रह गए। परन्तु बादशाह को यह जानकर और भी अधिक आश्चर्य हुआ कि किले के रक्षा-संग्राम का नेतृत्व अहमदनगर की महारानी सुन्दरी चोंद बीबी कर रही थी। इस महिला के साहस से प्रभावित होकर अकबर ने अहमदनगर के निवासियों को बख्शा और सम्मानपूर्ण शान्ति सन्धि की।

कैसी रही होगी चोंद बीबी, यह भारतीय जोन ऑफ आर्क ?—इन्दिरा सोचती थी। कोई कुछ भी कहे, मगर इतिहास इसका साक्षी है कि अबलाएँ मानव-जाति का इतना निर्बल अर्द्धांश नहीं है, जैसी कि आम मान्यता है।

अहमदनगर में केवल महात्मा गाँधी नहीं थे। उपनिवेशवादियों ने उन्हें कांग्रेस के दूसरे नेताओं से अलग करके रखा। वह पुणे में आगा खॉ के महल में नजरबन्द थे, जो कैंटीनदार तार की बाड़ से घिरा था और जिस पर पुलिस का खास पहरा लगा दिया गया था। अफवाहें उड़ती थी कि 74 वर्षीय जन-नेता का स्वास्थ्य दीर्घकालीन अनशनों के कारण बहुत कमजोर हो गया और शायद ही वह पलग से खड़े हो सकेंगे।

कुछ वक्त बीतने पर फीरोज भी जेल से रिहा हुआ। युवा दम्पती को घर-गृहस्थी के बारे में सोचना चाहिए था—अभी तक वे बहुत कम समय तक साथ रहे। सबसे पहले आजीविका कमाने के साधन निकालने, नौकरी पाने की जरूरत थी। इन्दिरा के समृद्ध-सम्पन्न रिश्तेदार अभी जेल की सजा काट रहे थे तथा स्वयं फीरोज के माँ-बाप मुश्किल से जीवन-यापन कर रहे थे। वे कोई खास मदद नहीं दे सकते थे।

पण्डित नेहरू के मित्रों ने फीरोज को लखनऊ से प्रकाशित 'नेशनल हेराल्ड' में नौकरी दिला दी। पारिश्रमिक अधिक नहीं था, लेकिन रोजी-रोटी का इन्तजाम हो गया। उन्होंने सस्ता फ्लैट किराये पर ले लिया और इन्दिरा घर-गिरस्ती में जुट गई। कमरों की सफाई करती थी तथा उन्हें सुव्यवस्थित रखती थी, घर में सदा ताजे फूल रखे होते थे, परन्तु सघर्ष का तनावपूर्ण जीवन झेल चुके इन्दिरा और फीरोज अब अपने घर में बन्द होकर नहीं कर सकते थे। स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ उनका सम्बन्ध क्षण-भर को भी नहीं टूटा।

इन्दिरा माँ का सुख पाने को उत्सुक थी, वह चाहती थी कि उसकी साध पूरी हो। इसलिए डॉक्टर से यह सुनकर कि प्रसव वह शायद ही सहन कर पाएगी, उसे बड़ा दुःख हुआ। लेकिन माँ बनने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने डॉक्टरों की चेतावनी की उपेक्षा की और गर्भावस्था से उसे गर्व तथा सन्तोष अनुभव हुआ।

में रहने वाले नेहरू

के फैमिली डॉक्टर ने प्रसूति की

देखरेख करने से इन्कार कर दिया, उसे प्रसव के असफल होने की आशंका थी। इन्दिरा को मुम्बई जाना और अपनी मौसी के घर में ठहरना पड़ा।

मुम्बई में 20 अगस्त, सन् 1944 को इन्दिरा ने बच्चे को जन्म दिया। प्रसव आसान रहा, प्रसूता और शिशु दोनों की स्थिति अच्छी थी।

तृप्त, सन्तुष्ट इन्दिरा खुशी से फूली नहीं समाई। उसने कहा—“माँ बनने से स्त्री की साध पूरी होती है। बच्चे को जन्म देना, इस उत्कृष्ट नन्हें प्राणी को देखना तथा उसके महान् भविष्य की सोचना—परम सुख और आश्चर्य से परिपूर्ण सर्वाधिक मार्मिक अनुभूति है।”¹

नामकरण-सस्कार से पहले इन्दिरा और फीरोज गाँधी ने इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक सोचा-विचारा। परम्परा का पालन करना चाहिए और लड़के का नाम सुन्दर तथा सार्थक होना चाहिए।

पुत्र को राजीव रत्न नाम दिया गया। राजीव—कमल और रत्न—जवाहर का पर्याय है। अतः यह नाम नाना-नानी—जवाहरलाल तथा कमला—के सम्मानार्थ रखा गया।

नाना जवाहरलाल अपने पहले नाती को देखने के लिए बेताब थे। इन्दिरा को पता चला कि उनके पिता को अहमदनगर किले से दूसरी जेल में स्थानान्तरित किया जाएगा और कुछ दिन के लिए वह इलाहाबाद की नैनी जेल में रुकेंगे। क्यों न इस मौके से फायदा उठाया जाए और नाना को नाती दिखा दिया जाए? ऐसा ही करने का उसने फैसला किया। फीरोज के साथ वह रात देर तक जेल के फाटक के पास इन्तजार करते रहे और उनकी मुराद पूरी हुई।

मोटरगाड़ी आ रुकी और उससे पण्डित नेहरू निकले। शिशु का मुँह खोलकर इन्दिरा ने उसे ऊँचा उठा लिया। पण्डितजी ने इस बण्डल की ओर टकटकी बाँधी, स्ट्रीट लाइट की मद्धिम रोशनी में बच्चे का मुँह देखने की कोशिश की। उनके होठों पर मुस्कान खिल उठी।

जवाहरलाल नेहरू को जीवन के नैरन्तर्य का नया, अनन्य अनुभव हुआ। राजीव उनका वंशज है और जब वह इस दुनिया में नहीं रहेंगे, राजीव के माध्यम से नेहरू वंश जारी रहेगा। राजीव को नये आजाद हिन्दुस्तान में जीना होगा, राजीव वह सब कुछ अपनी आँखों से देखेगा, जिसका सपना उसके नाना ने देखा था, जिसकी खातिर वह जिये, लड़े, दुःख-सुख भोगे।

सन् 1945 का वसन्त आया। सोवियत सेना के प्रचण्ड प्रहारों से बर्लिन का पतन हो गया और फासिस्ट संसद भवन—राइखस्ताग—के ऊपर मई महीने के नीले निरभ्र आकाश में लाखों-लाख लोगों के खून से सना विजय का लाल ध्वज फहराया।

विजय हुई। संसार बदल गया, युद्ध भड़काने वाली शक्तियों की आशा के प्रतिकूल उसका सर्वथा दूसरा रूप नजर आया। महायुद्ध के परिणाम अज्ञानाश्रित सिद्ध हुए। पूर्वी यूरोप के देशों और चीन, वियतनाम तथा कोरिया ने लोक-जनसत्तादी परिवर्तनों के मार्ग पर पदार्पण किया। हिन्दुस्तान, इण्डोनेशिया, मिस्र साम्राज्यों के आधिपत्य के विरुद्ध उठ खड़े हुए और स्वाधीन, राष्ट्रीय जागरण की दिशा में बढ़े।

चर्चिल ने अपनी निराशा नहीं छुपाई—“ऐसी विजय का क्या मूल्य, यदि वह हिन्दुस्तान गँवाने जैसी त्रासदी में परिणत होगी !” चर्चिल को सबसे अधिक आशंका इस बात की थी कि वह कहीं ऐसी सरकार का प्रधानमन्त्री न बन जाए, जिसके शासन काल में महान् औपनिवेशिक साम्राज्य का हसत शुरु हो जाए। मगर उनकी यही आशंका सच निकली—इंग्लैण्ड की जनता ने कट्टर टोरी के विरुद्ध, शान्ति काल में शुभ परिवर्तनों के पक्ष में वोट दिया। लेबर सरकार सत्तासूढ़ हुई। इस बीच अन्ध चर्चिल अटलांटिक महासागर के पार वाशिंगटन प्रशासन पर पूरी आशा लगाए हुए थे।

संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति हैरी ट्रुमैन और उनके सरकारस्त—युद्ध सामग्री की सप्लाइयों से बेहद भारी मुनाफे बटोरने वाले इजारेदार—मानव इतिहास में जघन्यतम अपराध की तैयारियों में लगे हुए थे।

6 और 9 अगस्त, 1945 को हिरोशिमा तथा नागासाकी नामक जापानी शहरों पर एटम बम गिराए गए, जिन्होंने महाप्रलय के दृश्य प्रस्तुत कर दिए। आप-भर से लाखों नगरवासी भीषण आग में भस्म हो गए। और तत्पश्चात् अदृश्य, निर्गन्ध रेडियमधर्मी विकिरण धरती पर फैल गया और वह अपने चपेट में आने वाले बड़े-छोटे लोगों पर अनिवार्य मौत की छाप छोड़ता गया।

एटम बम गिराने का हुक्म देकर ट्रुमैन ने इतिहास और मानव-जाति के प्रति सबसे घोर अपराध किया और इस राखसी निरर्थक कुकृत्य के बारे में जानकर मानव-समाज का हृदय दहल गया, लेकिन अपराधियों की नजरोँ में वह कुकृत्य निरर्थक नहीं था। अमरीका ने सोवियत संघ तथा राष्ट्रीय और साम्राज्यिक मुक्ति के लिए प्रयत्नशील राष्ट्रों को परमाणविक भय-आतंक दिखाने की नीति चलाती शुरु की।

हिरोशिमा और नागासाकी की निर्यति नयी खतरनाक प्रकृति का अग्रज पूर्वसंकेत था—अगर पहले हिटलर ने विश्व आधिपत्य का दावा किया था, तो अब संयुक्त राज्य अमरीका ने विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा प्रकट की। जर्मन, जापानी, अमरीकी साम्राज्यवाद का सार-स्वरूप वास्तुतः एक जैसा है, मगर परमाणु युग आरम्भ होने के साथ उसने राष्ट्रों की स्वतन्त्रता को कुचलने के और अधिक भयावह साधनों का उपयोग करना शुरु कर दिया, जिससे मानव-जाति के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो गया।

कांग्रेस महासमिति ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया विशेष प्रस्ताव पास किया जो सन् 1945 की शर्मिष्ठों में अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ अपनी बैठ

के बाद जेल से रिहा हुए थे। प्रस्ताव में कहा गया—“सौभाग्यवश विश्वयुद्ध समाप्त हो गया है, परन्तु उसकी काली छाया दुनिया के ऊपर मँडरा रही है और अगले युद्धों की योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। भीषण विनाशकारी क्षमता रखने वाले एटम बम जैसे आयुध के आविर्भाव के परिणामस्वरूप नये सकट के आसार नजर आ रहे हैं, जिनकी अभिव्यक्ति विश्व की आधुनिक राजनीतिक, आर्थिक तथा मानसिक संरचना के अनैतिक, आत्मघाती पहलुओं में देखने में आती है। अगर मानव सभ्यता स्वार्थगत साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को नहीं ठुकराती और स्वतन्त्र राष्ट्रों के शान्तिपूर्ण सहयोग तथा मानव के सम्मान का सहारा नहीं लेती, तो वह आत्मसंहार कर बैठेगी।”¹

क्या युद्ध समाप्त होने पर राष्ट्रों को वास्तविक शान्ति प्राप्त होगी ? पण्डित नेहरू की तरह इन्दिरा को भी आजादी और लोकतन्त्र के बारे में उपहासास्पद अमरीकी दावों के सम्बन्ध में कोई भ्रम नहीं था। सयुक्त अमरीकी-ब्रिटिश परियोजना के अनुसार, एटम बम का निर्माण विश्व के राष्ट्रों के शान्तिपूर्ण तथा स्वतन्त्र अस्तित्व के हेतु नहीं किया गया था।

स्पष्ट है कि एटम बमबारियों का वास्तविक राजनीतिक-सामरिक निशाना हिरोशिमा तथा नागासाकी, यहाँ तक कि जापान भी नहीं था, बल्कि सोवियत संघ था, जो फासिज्म के विरुद्ध युद्ध में विजेता रहा और पश्चिमी राज्यों की साम्राज्यवादी नीति की राह में मुख्य बाधक बन गया था।

इसके अलावा यह सोचा गया था कि जापान के सर्वनाश से एशिया तथा अफ्रीका के राष्ट्र और अधिक भयभीत हो जाएँगे तथा स्वतन्त्रता आन्दोलन का पैमाना घट जाएगा।

अमरीकी-ब्रिटिश साम्राज्यवादी गठजोड़ ने, जिसकी स्थापना की सम्भावना के बारे में पण्डित नेहरू युद्ध से पहले भी कह चुके थे, साफ-साफ दिखाया कि अपना आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से नये और पुराने उपनिवेशवादी अन्तर्राष्ट्रीय न्याय तथा मानव अधिकारों का हनन करने में नहीं हिचकिचाएँगे, उन्हें न तो उनके कुकृत्यों का पैमाना, न उनका शिकार बनने वालों की संख्या और न मानव-जाति का निराशाजनक भविष्य ही रोक सकेगा।

राजीव का भविष्य कैसा होगा ? दूसरे लोगों की अपेक्षा विश्व के प्रति माताओं का दृष्टिकोण अधिक व्यापक होता है, उन्हें भावी खतरों की अधिक तीक्ष्ण अनुभूति होती है। वे मानव वंश को जारी रखने की अपनी महान् प्राकृतिक साधना की सिद्धि में लगी रहती हैं, वे प्रेम और दया का सन्देश देती हैं। अपने बच्चों के कल्याण को वे अपनी जान से भी अधिक मूल्यवान् मानती हैं और यही उनकी सहज सहानुभूति का स्रोत है। हर इन्सान की अपनी माँ होती है। दुनिया के लोगों की एकता एक

आम विश्व कुटुम्ब क रूप मे मानव-जाति की मान्यता का महिलाएँ सहजता से हृदयंगम करती हैं।

अब माँ बनने पर इन्दिरा गॉंधी को मानो नयी दृष्टि मिल गई। यदि पहले जो कुछ वह करती थीं, जिस लक्ष्य की पूर्ति मे जुटी रहती थीं, जो जोखिम और कष्ट उठाती थीं, वह मुख्यतः उनके अह से प्रेरित होता था, तो अब अपने पुत्र का हित उनके लिए सर्वोपरि हो गया। वह नये खुशहाल हिन्दुस्तान मे केवल अपने की ही नहीं, बल्कि अपने पुत्र, उसकी पीढ़ी के जीवन की भी कल्पना करती थीं। उनका देश-प्रेम तथा पुत्र-प्रेम एक सूत्र में बँध गए, उनके सपने स्वतन्त्र देश के भावी नागरिक के रूप में पुत्र के उज्ज्वल भविष्य के सपनों से एकाकार हो गए और इस भविष्य की अमूर्त धारणा ने मूर्त रूप ले लिया।

मनुष्य का ध्यान स्वभावतया अपने भविष्य, आने वाले कल पर केन्द्रित होता है। भूतकाल निश्चल है, वर्तमान क्षणिक है, जबकि भविष्य गतिशील है, लक्ष्य, स्वप्न-पूर्ति की ओर प्रगति और नयी उपलब्धियों भविष्य द्वारा निर्धारित होती है।

मगर मनुष्य का क्या स्वप्न हो सकता है, वह किस लक्ष्य की प्राप्ति में लग सकता है, यदि उसके भविष्य के क्षितिज पर परमाणविक चक्रवात नजर आ रहे हों ? इस भयानक खतरे से दुनिया को मुक्ति कैसे दिलाई जाए ?

एक व्यक्ति की शक्ति-सामर्थ्य बहुत कम है। हाँ, अगर हिन्दुस्तान की तमाम जनता, सारा विशाल देश, दुनिया के देश सद्भावना आन्दोलन में एक हो जाएँ, तो महान् शक्ति उभरकर सामने आएगी।

स्वतन्त्रता का मूल्य

हिन्दुस्तान आजादी के लिए लालायित हो उठा। फासिस्ट गुट के राज्यों के ऊपर धिक्का के बाद कुछ काल में देरों कष्ट उठाने वाली जनता के सब्र का बाँध अब टूटने लगा था।

जन असन्तोष की बाढ़ के प्रहार झेलते हुए पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था चरमराने लगी, जन आक्रोश की धारा देश में रुदियों की कीचड़ बहा ले जा रही थी, राष्ट्रीय जागरण ला रही थी, हिन्दुस्तान को नये जीवन के लिए जगा रही थी।

नया जीवन की तहजी हवाएँ चलने लगीं और लोग भय, आशंका तथा सन्देह को छोड़कर और नये चौड़े मार्ग पर निकलकर साहसपूर्वक आगे बढ़े। करोड़ों जनगण आन्दोलित हो गए, आगे बढ़ते हुए वे उपनिवेशवादियों द्वारा खड़ी की गई सभी बाधाओं को हटा रहे थे, जिन्होंने हिन्दुस्तान को असली आजादी प्रदान करने के बतथा जनता को फुलाने के लिए नकली सुविधाओं तथा दिखावटी स्वशासन के मिथ्या वाचन दिए।

कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर भारतीय मजदूर वर्ग, कोयला, कपड़ा, धातुकर्म उद्योगों के मजदूर, रेलवेकर्मि देशव्यापी ब्रिटेनविरोधी आन्दोलन में शामिल हुए।

मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास के मेहनतकशों, पंजाब, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रान्त के किसानों ने उपनिवेशवादविरोधी नारों के साथ देश में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों की भी माँग की।

॥४ फरवरी, 1946 को मुम्बई में कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा कम्युनिस्ट पार्टी के झण्डों के नीचे शाही भारतीय नौसेना के नाविकों का विद्रोह हुआ। कराची, मद्रास, कलकत्ता, मिर्जापुरा के बन्दरगाहों में तैनात जहाजों के नौसैनिकों तथा नौसेना के तत्त्वों की सैनिकों के जवानों ने विद्रोहियों का साथ दिया।

देश के सारे क्षेत्र में तूफान फैल रहा था। लगता था कि उस वर्ष का मानसून भी असामान्य था—भूतलधार वर्षा की धारें हिन्दुस्तान के चेहरे को धो रही थीं, सड़ियों की शक्ल, पीड़ा और अपमान की झुर्रियाँ भिटा रही थीं। हिन्दुस्तान मानो यौवना का अमृत पीकर प्रकाश की ओर उन्मुख हो रहा था।

मगर क्षितिज पर चिन्ताजनक, काले मेघ प्रकट होने लगे थे। आसन्न विपदा का अपशकुन नजर आने लगा। दूरस्थ इंग्लैण्ड की राजधानी लन्दन में हिन्दुस्तान का विभाजन करने, उसकी जनता को विभक्त करने, उसकी आजादी को धार्मिक-साम्प्रदायिक विद्वेष के अधाह गर्त में ढकेलने की क्रूर, कपटपूर्ण योजना बनाई जा रही थी।

मुक्तिदायी क्रान्ति की आग धधक रही थी, परन्तु साथ ही धार्मिक प्रतिक्रियावाद की दुर्गम दलदल भी उभर रही थी। इस बीच लोगों का निजी जीवन अपनी लीक पर चलता जा रहा था, अपनी दैनन्दिन चिन्ताओं में उलझा हुआ था। वे पहले की तरह प्यार, दुःख-दर्द, काम और पारिवारिक झगड़ों की अपनी दुनिया में रमे हुए थे।

नन्हें बेटे के साथ इन्दिरा करीब एक साल से कश्मीर में रह रही थीं। बेटे के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए कोई भी कीमत महँगी नहीं होती।

कश्मीर का माहौल बहुत शान्त और सुखद था। स्वादिष्ट ताजा दूध, खुशबूदार शहद, फल और साग-सब्जियाँ, पहाड़ी प्रदेश की शीतल स्वच्छ हवा। परन्तु हिमालय के सनोवरो की फुनगियों की सरसराहट मायूस लगती थी, इन्दिरा के दिल को चैन नहीं मिलता था—पिता दिल्ली में थे और फीरोज इलाहाबाद में। उनसे मिलने, सक्रिय तनावपूर्ण जीवनधारा में कूदने को बहुत मन करता था।

देश के धूप में तपे मैदानों में जिन्दगी में उफान आ रहा था, संघर्ष चल रहा था, लोग खतरे की परवाह किए बिना जोखिम उठा रहे थे, आजादी की खातिर बलिदान दे रहे थे। कभी-कभी बलिदान निरर्थक भी सिद्ध होते थे, हिसात्मक कार्रवाइयों की जाती थीं, सकीर्ण अन्धविश्वासों, राजनीतिक छल-कपट, धार्मिक असहिष्णुता, साम्प्रदायिक कट्टरता का भी दौर-दौरा था, अर्थात् वह सब कुछ था, जो राष्ट्रीय-मुक्ति क्रान्ति के पैमाने को सीमित करता था, भावी विजय के लिए खतरा पैदा करता था।

सन् 1946 की गर्मियों में धारा सभाओं के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस के उम्मीदवारों को मुस्लिम लीग के मुकाबले करीब तिगुने ज्यादा वोट मिले। हिन्दुस्तान की सत्ता की बागडोर वाइसराय के हाथों में बनी रही, जो साथ ही अन्तरिम सरकार के प्रधान भी थे और जवाहरलाल नेहरू उनके डिप्टी बने।

मुस्लिम लीग के नेता मुहम्मद अली जिन्ना ने मिली-जुली सरकार बनाने का कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण के लिए सीधी लड़ाई का ऐलान किया और मुसलमानों से तलवारे तैयार रखने की अपील की।

भयावह हादसा शुरू हुआ—खून बहने लगा। कलकत्ता में चार दिन तक हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच भ्रातृ-घातक लड़ाई जारी रही। दूसरे शहर और प्रदेश भी धर्मांध तबकों के सामूहिक पागलगपन की गिरफ्त में आ गए।

संकट भड़काकर और राजनीतिक साजिशें रचते हुए तथा साम्प्रदायिक द्वेष की आग में तेल डालते हुए ब्रिटिश शासक मासूम तमाशबीनों की तरह देखते रहे कि किस प्रकार महात्मा गान्धी के अहिंसा का आदर्श लोगों के खून में डूब रहा है

उन सत्रासजनक दिनों में इन्दिरा गाँधी सबसे अधिक अपने पिता, गाँधीजी, उन सभी लोगों के साथ रहना चाहती थी, जो सकट दूर करने की हरचद कोशिश कर रहे थे। बहुत कुछ करना था। इन्दिरा गाँधी ने पत्रकारों के सामने पण्डित नेहरू का वक्तव्य अखबार में पढ़ा—“स्वाधीनता की कांग्रेस की धारणा मुस्लिम लीग और वाइसराय की उसकी समझ से भिन्न है। हमारे लिए स्वाधीनता का अर्थ विदेशी प्रभुत्व से पूर्ण मुक्ति और यहाँ तक कि ब्रिटेन से नाता तोड़ने की सम्भावना भी है। हम भारतीय गणराज्य का निर्माण करना चाहते हैं।” केवल एक ऐसा गणराज्य, एकीकृत, लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष राज्य, जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक और नसली भेदभाव के लिए कोई गुजाइश नहीं होगी। नेहरूजी भारत का सिर्फ ऐसा रूप देखते थे।

7 सितम्बर, 1946 को इन्दिरा गाँधी ने अद्भुत भावोद्वेग अनुभव किया। उस दिन रेडियो द्वारा सरकार का महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रसारित किया गया। उन्होंने अपने पिता की आवाज सुनी—“छः दिन पहले मेरे साथियों और मैंने हिन्दुस्तान की सरकार में ऊँचे पद ग्रहण किए। हमारे प्राचीन देश में नयी सरकार, अन्तरिम अथवा अस्थायी सरकार अस्तित्व में आई है। जो हिन्दुस्तान की पूरी आजादी की राह में मील का पत्थर है। हमें दुनिया के बहुत-से देशों, हिन्दुस्तान के कोने-कोने से हजारों अभिनन्दन पत्र और शुभकामना सन्देश मिले हैं, लेकिन हमने यह ऐतिहासिक घटना त्योहार की तरह मनाने की अपील नहीं की और अपने देश की जनता का जोश थोड़ा ठण्डा करने की भी कोशिश की। हम चाहते थे कि वह भली-भाँति समझे कि हम अभी बीच रास्ते में हैं और हमें अपनी मजिल तक अभी पहुँचना होगा...।

“जल्दी ही पूरी स्वाधीनता प्राप्त करने की आशा से हम इस सरकार में शामिल हुए और हम इस तरह काम करने का इरादा रखते हैं ताकि अपनी घरेलू तथा विदेश नीति में धीरे-धीरे यह स्वाधीनता प्राप्त कर सके। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए हम पराधीन देश की तरह नहीं, बल्कि स्वतन्त्र राज्य के रूप में अपनी नीति चलाएँगे। हम दूसरे देशों के साथ सीधे घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करके विश्व शान्ति तथा स्वतन्त्रता के हेतु उनके साथ सहयोग करने की आशा रखते हैं।

“जहाँ तक सम्भव होगा, हम बल-प्रयोग की नीति से अलग रहने का इरादा रखते हैं। परस्परविरोधी राज्य गुटों द्वारा चलाई जाने वाली इस नीति के परिणामस्वरूप विश्वयुद्ध हुए थे और भविष्य में और अधिक भयानक संकट पैदा हो सकता है... उपनिवेशों तथा पराधीन देशों के मुक्त होने और सिद्धान्ततः तथा व्यवहार में सभी नसलों की समानता को मान्यता देने की हम विशेष रूप से उत्कट इच्छा रखते हैं...।”

सॉस रोककर इन्दिरा पिता का भाषण सुन रही थीं। उन्हें सभी भारतवासियों, अपने पिता पर गर्व अनुभव हो रहा था, और उनकी अन्तरात्मा भी राष्ट्रीय गर्व की भावना से परिपूर्ण थी, क्योंकि वह स्वयं भी महान् परिवर्तनों के अभियान में भागीदार थी।

आखिरकार वह समय निकट आया, जब आजाद होकर यह देश सहस्राब्दियों में संचित हुई अपनी आत्मिक क्षमता तथा बुद्धि का सदुपयोग करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्र समुदाय में स्थान पाने जा रहा था, शान्ति का अपना वह मिशन पूरा करने जा रहा था, जिसे औपनिवेशिक गुलामी की दो सौ वर्ष से अधिक लम्बी अवधि में आजादी के लिए लालायित अनेक पीढ़ियों के लोग धरोहर में सौंप गए थे।

किस्मत ने इन्दिरा का साथ दिया। वह महान् ऐतिहासिक उपलब्धियों के काल में रह रही थी, जब पुरानी सामाजिक कुव्यवस्था ढह रही थी और नया हिन्दुस्तान जन्म ले रहा था।

वह अपने भाग्य के प्रति कृतज्ञ थी, लेकिन उसे उन लोगों के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए, जो आजादी के आदर्शों की खातिर लड़े और मर-मिटे, जो इन सुखद दिनों तक जीवित नहीं रह पाए—दादा मोतीलाल, दादी स्वरूप रानी, अविस्मरणीय माँ कमला, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर और हजारों अन्य भारतवासी। परन्तु अभियान तो अभी शुरू हो रहा था। अभी आगे लम्बा और कठिन मार्ग था। उन्हें उस पर बढ़ते जाना था, उससे कभी नहीं भटकना था। अपने पिता, महात्मा गाँधी, उन सभी लोगों के साथ बढ़ना था, जो अपनी मजिल तय करके ही दम लेने का सकल्प कर चुके थे।

शीघ्र ही इन्दिरा को पिता का पत्र मिला। उन्होंने लिखा कि उन्हें इन्दिरा का अभाव बहुत महसूस हो रहा है, खासतौर से घर और रोजमर्रा की जीवन-चर्या के प्रबन्ध के मामले में, जो अब केवल व्यक्तिगत मामला नहीं रह गया था—बहुत-सी औपचारिकताओं से निबटना पड़ रहा था, कूटनीतिज्ञों, विदेशी राजनेताओं से भेटे करनी पड़ रही थीं। इसमें इन्दिरा का सहयोग बेहद जरूरी था।

नेहरूजी अपने नाती को भी अधिक अक्सर देखना चाहते थे। बालक के साथ फुरसत के कुछ मिनट बिताने से नाना बहुत खुश होते। उनके जीवन में कुछ रंग भर गया होता। पिताजी राजकीय मामलों में पूरी तरह लगे रहते थे, लेकिन निजी जीवन की स्निग्धता भी तो आवश्यक थी। जनता से प्यार, जनता की सेवा आत्मीय जन—बेटी तथा नाती—से प्यार की जगह नहीं ले सकता।

यह चिढ़ी पाकर इन्दिरा बहुत खुश हुई। पिता को उनकी जरूरत है—यह विश्वास करना अच्छा लगता था। उन्होंने अन्तरिम सरकार के कार्यभार का भारी बोझ सँभाल लिया था, इसलिए पिता की सहायता करने का मतलब था—भारतवासियों के आम ध्येय की सेवा करना।

इन्दिरा का दिल इसलिए भी पुलकित हो उठा कि दिल्ली में रहते हुए उन्हें फीरोज से अक्सर मिलने का अवसर मिलेगा, जो इलाहाबाद में काम करते थे, जब-तब राजधानी आते थे और दिल्ली में बसने का इरादा रखते थे।

ढेर सारे कार्यों, दिल्ली के जीवन की तेज दौड़-धूप से इन्दिरा तनिक भी परेशान नहीं थीं। उन्होंने अपने को पूरी तरह मन के अनुकूल वातावरण में पाया—मिनट-मिनट का हिसाब बहुत-से महत्वपूर्ण और दिलचस्प काम और दायित्व। परन्तु राजीव की

और भी वह पूरा-पूरा ध्यान देती रहीं। बेटे की खुशहाली बाकी सभी चिन्ताओं से अधिक महत्त्वपूर्ण हुआ करती है।

दिसम्बर 1946 में इन्दिरा गाँधी के दूसरे बेटे सजय का जन्म हुआ। वैसे तो लड़की का इन्तजार था और उसका नाम भी चुन लिया गया था, लेकिन किसी को निराशा नहीं हुई, क्योंकि पुत्र का जन्म सदा शुभ लक्षण माना जाता है। यह मजाक प्रचलित था कि नेहरू खानदान में लड़कों की कमी थी और अब यह कसर पूरी हो गई।

सुबह से शाम तक इन्दिरा बच्चों के लालन-पालन में लगी रहती थीं। झंझटों और चिन्ताओं का कोई अन्त नहीं था, लेकिन माँ का दिल बल्लियो उछलता था—फूल से कोमल और प्यारे-प्यारे पुत्र बड़े हो रहे थे, नारी की साध पूरी हुई। “जिस तरह पौधे को धूप और पानी चाहिए, उसी तरह बच्चों को माँ का लाड़-प्यार भी दरकार होता है,” इन्दिरा ने कहा। “बच्चा माँ की चिन्ता का मुख्य विषय होना चाहिए। वह पूरी तरह अपनी माँ पर आश्रित रहता है।”¹

इन्दिरा ने स्वीकार किया कि उनके लिए अपना सामाजिक कर्तव्य पूरा करना और उसके साथ-साथ घर-परिवार की देखभाल का दायित्व निभाना सबसे मुश्किल था।

समय बीतने के साथ उपनिवेशवादियों की घबराहट बढ़ती जा रही थी। लन्दन के अधिकारी समझ गए कि कांग्रेस को राज्य सत्ता सौंपने के मामले को और अधिक टाला नहीं जा सकता, वरना सत्ता-हस्तांतरण के बजाय जनता स्वयं सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले सकती है। हिन्दुस्तान के नवनियुक्त वाइसराय लार्ड माउण्टबेटन को भी इसका बोध हुआ।

वह हिन्दुस्तान की सत्ता-हस्तांतरण का समारोह निश्चित तिथि से लगभग एक वर्ष पहले आयोजित करने के लिए लन्दन सरकार को राजी कराने में सफल रहे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली को लार्ड माउण्टबेटन ने चेतावनी दी थी कि भारतवासियों के लिए बनाया गया बम उनके ही हाथों में फट सकता है।

ब्रिटिश औपनिवेशिक कूटनीतिक हलकों के होनहार प्रतिनिधि, एडमिरल, राजवंश के सदस्य लार्ड माउण्टबेटन ने एक गुप्त योजना बनाई, जिसका उद्देश्य हिन्दुस्तान उपमहाद्वीप पर शक्तिशाली एकीभूत राज्य का आविर्भाव न होने देना और इस प्रकार ब्रिटिश आधिपत्य का आधार बनाए रखना था।

लार्ड माउण्टबेटन ने जिस ‘बम’ का जिक्र किया, वह हिन्दुस्तान का विभाजन करने तथा साम्प्रदायिक द्वेष के आधार पर गृहयुद्ध भड़काने की उनकी योजना थी।

हिन्दुस्तान का मानचित्र बदलने के लिए उन्होंने अपने सर्वोच्च सत्ताधिकार का उपयोग किया।

हिन्दुस्तान का धर्म के सिद्धान्त पर विभाजन करके हिन्दू राज्य भारत और मुस्लिम देश पाकिस्तान का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया। सैकड़ों देशी रियासतों को स्वयं यह तय करने का अधिकार दिया गया कि वे किस राज्य में शामिल होना चाहते हैं अथवा वे ब्रिटेन के साथ पहले जैसे सम्बन्ध रखना चाहते हैं।

चर्चिल को पूर्ण सन्तोष प्राप्त हुआ। हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय आन्दोलन भग्न करने और इस देश में ब्रिटिश प्रभाव बनाए रखने का मिशन लार्ड माउण्टबेटन ने जिस निपुणता से पूरा किया, इसमें और कोई भी सफल नहीं हुआ होता।

पिता रात को बड़ी देर से घर लौटते थे, परन्तु बाल-कक्ष में दाखिल होकर सो चुके नातियों को देखना नहीं भूलते थे। इन्दिरा के साथ चाय पीते और बातचीत करते।

इन्दिरा देखती थी कि मानसिक पीड़ा से पिताजी का दिल किस तरह आहत हो रहा था। देश के लिए इतनी महत्वपूर्ण घटनाओं के प्रवाह पर प्रभाव डालने में अपनी असमर्थता की उन्हें इतनी दुखद अनुभूति कदाचित् पहली बार हुई। गतिरोध से निकलने का रास्ता ढूँढ़ने के उनके सभी प्रयत्न असफल हो रहे थे।

मुहम्मद अली जिन्ना के सामने पण्डित नेहरू ने समझौता करने के कई प्रस्ताव रखे, माउण्टबेटन के साथ घण्टों तक बातचीत की, महात्मा गान्धी के साथ परामर्श किया, अन्तरिम सरकार की बैठकों में गरमागरम बहसों में भाग लिया, लेकिन देश को विभाजन से बचाने की आशा नहीं के बराबर रह गई।

मुस्लिम लीग के नेताओं ने लगभग एक मत से 'माउण्टबेटन योजना' का अनुमोदन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में बहुमत से विभाजन का प्रस्ताव पास हुआ। यहाँ तक कि महात्मा गान्धी ने भी, जो देश के विभाजन के दृढ़ विरोधी थे, स्वीकार किया कि राजनीतिक यथार्थता 'माउण्टबेटन योजना' को अंगीकार करने की अपेक्षा करती है।

इन्दिरा ने पिता को सान्त्वना देने की कोशिश की—“विभाजन होने पर भी देश के दो भागों के बीच घनिष्ठ आर्थिक, आत्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध बने रह सकते हैं, वे एक मैत्रीपूर्ण तथा एकजुट महासंघ बना सकते हैं।”

“अगर ऐसा होता, तो बहुत ही अच्छा होता, इन्दु !” नेहरू ने कहा। “मगर अंग्रेज इसके लिए देश का विभाजन नहीं कर रहे हैं। उनका मकसद बिल्कुल दूसरा है—वे 'फूट डालो और राज करो' की अपनी नीति बरतने के लिए दो अलग मुल्क कायम करने पर आमादा हैं, जो एक-दूसरे के प्रति दुश्मनी और सन्देह की भावना रखें। यकीन रखो, कलह पैदा करने में वे बड़े माहिर हैं। मगर तुम्हारी बात सही है, इन्दु, इस हालत से निबटने का सिर्फ एक रास्ता है—शान्तिपूर्ण, सद्भावनाशील नीति और हम सच्चे दिल तथा असीम लगन से यह नीति चलाते रहेंगे।”

4 अगस्त, 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने हिन्दुस्तान की पहली राष्ट्रीय सरकार का गठन किया, जिसमें 14 व्यक्ति शामिल हुए। उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री और विदेशमंत्री एवं राष्ट्रमंडलीय मामलों के मंत्री का कार्यभार संभाला तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय को भी अपने पास रखा।

14 अगस्त की रात को हजारों भारतवासियों के साथ इन्दिरा उस भवन के पास पहुँची, जिसमें धारा सभाओं का अधिवेशन चल रहा था। भवन के पास सड़कें और चौक उत्सवी रोशनियों से जगमगा रहे थे। रंग-बिरंगे बल्बों से लदे, खूबसूरत ढंग से आलोकित वृक्ष रात के अँधियारे में फूलझड़ियों-सी छोड़ते हुए लोक-कथा का मनमोहक वातावरण उत्पन्न कर रहे थे।

लगभग आधी रात को सभापति राजेन्द्र प्रसाद ने नये राज्य—भारतीय संघ—की स्थापना की घोषणा की। देश की आजादी की खातिर अपने जीवन न्योछावर कर चुके शहीदों की स्मृति में केन्द्रीय विधान सभा के सदस्यों ने दो मिनट मौन धारण किया।

इन्दिरा की आँखों के सामने माँ और दादा के प्रिय छविचित्र उभर आए। धारा सभाओं के सदस्यों, पूरी जनता को सम्बोधित करने वाले पिता के शब्द सुनाई दिए—“बहुत वर्ष पहले हमने अपना भाग्य चुना था। अब वह क्षण आया है, जब हम अपना वचन भले ही पूरी तरह नहीं, पर आंशिक रूप से निभा लेंगे। जब घड़ी बारह बजाएगी और दुनिया नींद में डूबी हुई होगी, हिन्दुस्तान जिन्दगी और आजादी के लिए जाग उठेगा...इस भाग्य-निर्णायक क्षण में हमें हिन्दुस्तान और उसकी जनता की सेवा को पूर्ण समर्पण की शपथ ग्रहण करनी चाहिए...”

इन्दिरा पिता की आवाज सुन रही थीं और मन-ही-मन दोहरा रही थी—“शपथ लेती हूँ।” यह शब्द उनके हृदय में स्पन्दित हो रहा था, रोम-रोम में व्याप्त हो रहा था—“हिन्दुस्तान और उसकी जनता की सेवा को समर्पित होने की शपथ लेती हूँ।”

अगले दिन दोपहर के चार बजे सुखी और भावविहल इन्दिरा दिल्ली के लाल किले के सामने विशाल मैदान में हुई विराट समारोही सभा में उपस्थित थीं।

किले की प्राचीन दीवारों के सामने विशाल जन सागर उभर रहा था। जामा-मस्जिद के उजले गुम्बद और मीनारे सुनहरी छटा बिखेर रहे थे।

बड़े मंच की दीर्घाओं में सरकार के सदस्य और सम्मानित अतिथि बैठे हुए थे। एक तरफ पदकों व फीतों से सजे-सँवरे लार्ड माउण्टबेटन अपने सहयोगियों सहित विराजमान थे।

पण्डित नेहरू लम्बी शेरवानी तथा चूड़ीदार पायजामा पहने और गाँधी टोपी लगाए हुए थे। शेरवानी के तीसरे काजबटन में इन्दिरा ने छोटा लाल गुलाब लगा दिया था।

तोपों की सलामी हुई। श्वेत कपोत नीलाकाश में उड़े। नवस्थापित राज्य की राष्ट्र ध्वज बज उठी। जवाहरलाल नेहरू ने आजाद हिन्दुस्तान का केसरी श्वेत और

हरा तिरंगा झण्डा हौले-हौले चढ़ा दिया।

तब से हर वर्ष 15 अगस्त का दिन एशिया के महान् राज्य भारत के स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है।

उत्सव समाप्त हुआ, पर गहरी आशका नेहरू के मन से नहीं मिटी थी। क्या धर्मांध जन-समूह को वश में रखने में सरकार असमर्थ रहेगी और बदला लेने तथा परधर्मियों को बधक बनाने की व्यवस्था चरमपथियों की माँग पर चालू हो जाएगी, पाकिस्तान में मरे हिन्दुओं के खून का बदला भारत में मुसलमानों के खून से लिया जाएगा ? यह ख्याल आते ही इन्दिरा का दिल दहल उठता था।

अखबारों में देश में हो रहे साम्प्रदायिक दगों के बारे में खौफनाक सूचनाएँ छप रही थीं। पश्चिमी पंजाब में मुसलमान हिन्दू और सिख पुरुषों और स्त्रियों को कत्ल कर रहे थे, बच्चों को भी नहीं बख्शते थे, उधर, पूर्वी पंजाब में हिन्दुओं और सिखों के क्रोधोन्मत्त जत्थे मुसलमानों के कस्बों पर हमले बोलते, घरों में आग लगाकर जलाते थे।

सारे देश को जिस आम पागलपन ने घेर लिया, उससे इन्दिरा को खौफ होता था। शान्तिपूर्ण जनता, जिसने अहिंसा की भावना पीढ़ी-दर-पीढ़ी माँ के दूध के साथ पाई थी, जिसके बीच तीनों दशकों से अधिक समय से महात्मा गाँधी अहिंसा का सफलतापूर्वक प्रचार करते रहे, सहसा भीषण हिंसा और घोर क्रूरता पर उतर आई। मानो किसी जहर ने लोकमानस को निष्प्राण कर दिया था, हर जगह अत्याचार, भय और बौखलाहट फैला दी।

खून-खराबे, आगजनी, भौतिक और सांस्कृतिक निधियों की बर्बादी से देश तग आ रहा है। किसान अनकटी फसलों खेतों में छोड़कर भाग रहे थे। घर-जायदाद, ढोर-डगर को छोड़ते हुए, कुओं में मिट्टी डालते हुए, सिचाई नहरे बर्बाद करते हुए लोग अपने जन्म-स्थानों से दूर जा रहे थे। सड़कों पर लाखों शरणार्थियों के काफिले चल रहे थे। उन पर मानो कोई भूत सवार था, सुध-बुध खोकर वे भारी भीड़ में शामिल होते और बौखलाए हुए कभी एक, तो कभी दूसरी तरफ चल पड़ते। पूरी तरह हताश होकर, भूखे-प्यासे, फटेहाल कपड़े पहने ये लोग अपनी जान हथेली पर रखकर नयी सीमा के उस पार किसी अज्ञात मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, जहाँ उन्हें रोटी, मकान, रोजगार—कुछ भी नहीं हासिल हो सकता था, सिवाय भगवान् के किसी का आश्रय नहीं था। ये अधिकांश मुसीबतजदा लोग सच्चे दिल से विश्वास करते थे कि उन्हें इस तपस्या तथा बलिदान के प्रतिफल के रूप में भगवान् की कृपा मिलेगी। अनादि काल से देश-देश के शासकों ने जनसाधारण के दिलोदिमाग में यह विश्वास रोपने की कोशिश की ताकि लोगो को मानसिक दासता की बेड़ियों में जकड़कर रखा जा सके।

मानव स्वभाव ही ऐसा है कि सभी अन्य प्राणियों की अपेक्षा उस पर प्राकृतिक

सहजवृत्तियों का कम प्रभाव पड़ता है और स्वयं लोगो द्वारा प्रतिपादित विचारों से वह अधिक प्रभावित होता है, वह न केवल पेट भरने, बल्कि आत्मा को भी तृप्त करने के लिए लालायित रहता है। अतः विषाक्त अंधविश्वासों के कुप्रभाव से वह अरक्षित है।

इन्दिरा ने घटनाओं का सार समझने का प्रयत्न किया और उन्हें फिर से विश्वास हो गया कि शब्द, विचार मानव के जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लोगों के मन में कैसे विचार घर कर लेते हैं, इस पर उनकी सामाजिक चेतना निर्भर करती है, जो या तो विनाशकारी अथवा सृजनात्मक शक्ति का रूप धारण कर सकती है। अज्ञान और अन्धविश्वास घातक मानसिक अफीम है, जो सदियों से देशी और विदेशी उत्पीड़क जनता को खिलाते रहे हैं। अन्धविश्वास बगावत, अराजकता, पागलपन पैदा कर सकता है, मगर उसके सहारे नये भारत का, जिसका सपना इन्दिरा ने देखा था, निर्माण नहीं किया जा सकता।

दासवत् मनोवृत्ति, साम्प्रदायिकता, जाहिली, कट्टर, रूढ़िवाद—इनसे परोपजीवी उपनिवेशक फायदा उठा रहे थे और उनके सहारे भारत में राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनों के भीतरी शत्रु अपने प्रभुत्व की रक्षा कर रहे थे।

इन्दिरा के लिए यह स्पष्ट था कि देश को सच्चे अर्थ में आजाद करने के वास्ते लोक मानस को उन्मुक्त करना, उसे अन्धविश्वासों के चंगुल से छुड़ाना चाहिए। पुरानी रूढ़ियों और दासवत् मनोवृत्ति को मिटाकर नये विचारों का प्रतिपादन करना, जन शिक्षा तथा सार्वजनिक संस्कृति का निर्माण करना आवश्यक है।

सितम्बर 1947 में जब भारत की राजधानी साम्प्रदायिक दंगों की चपेट में आई, तो इन्दिरा बच्चों सहित मसूरी में रहती थीं। दिल्ली की तुलना में वहाँ मौसम कहीं अधिक शीतल, सुहावना था और बच्चों की तबीयत अच्छी रहती थी।

एक दिन इन्दिरा ने पिता के निवास को फोन किया। फीरोज टेलीफोन के पास आए। उन्होंने कहा—“दिल्ली आने का विचार छोड़ दो। हालत बहुत नाजुक है। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है।”

“तब तो मैं जरूर आऊँगी,” इन्दिरा ने इसरार किया। “यहाँ से आलू भी ले आऊँगी।”

इन्दिरा को मनाना-समझाना मुमकिन नहीं था। उसी दिन उन्होंने सामान बाँधा और दो बोरे आलू लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई।

रास्ते में एक छोटे स्टेशन पर उन्होंने किसी असहाय आदमी पर टूट पड़ी भीड़ देखी। मार-पीट और सम्भवतः नर-संहार की वह मूक गवाह नहीं रह सकती थी। इन्दिरा रेल के डिब्बे से उतरिं और हाथ उठाकर उन्होंने हमलावरों को रोका।

रेलगाड़ी के दूसरे मुसाफिर भयभीत होकर अपनी सीटों पर बैठे खिड़कियों से चुपचाप झाँक रहे थे

पता नहीं किस चीज ने या तो इन्दिरा की नारी गरिमा और सौन्दर्य ने अथवा

उनकी निर्भीकता ने—जन हत्या पर उतारू भीड़ को रोक दिया, और हमलावर ठिठक गए।

“असहाय आदमी को मारते हुए आपको शर्म नहीं आती ? इस आदमी का कोई कसूर नहीं है। उसे छोड़ दो !” इन्दिरा ने हुक्म दिया और हमलावरों का नशा उतर गया, वे सकपका गए और सिर झुकाकर बिखरने लगे।

दिल्ली और उसके उपनगरों में करीब चार लाख पंजाबी शरणार्थी—हिन्दू और सिख—जमा हो चुके थे। शहर में दंगे शुरू हुए। लोगों की जाने जाती थीं, ऐतिहासिक स्मारक और मुस्लिम तीर्थ नष्ट हो रहे थे।

खतरनाक परिस्थिति को सरकार के नियन्त्रण में लाने के लिए जवाहरलाल नेहरू असाधारण कदम उठा रहे थे। दिल्ली पधारे महात्मा गाँधी को गहरा सदमा पहुँचा—उनके आदर्श ढह रहे थे। साम्प्रदायिक मेल-मिलाप की उनकी सभी अपीलें अनसुनी कर दी गईं और महात्मा गाँधी ने अपने नैतिक हथियार को एक बार फिर उपयोग किया। 12 जनवरी, 1948 को उन्होंने तब तक आमरण अनशन करने की घोषणा की, जब तक दिल्ली में शान्ति और व्यवस्था स्थापित नहीं होती।

यह निराशा की गुहार, लोगों की आत्मा से पुकार थी और उन जनसाधारण को उलाहना था, जिनकी सेवा में महात्मा ने अपना हृदय, बुद्धि और जीवन समर्पित किया था। यह हिन्दू तथा मुस्लिम टकियानूसों की निन्दा, धार्मिक कट्टरता, अधविश्वास तथा धर्मांध की भर्त्सना, धार्मिक सहिष्णुता, भाईचारे, धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक राज्य के अन्तर्गत हिन्दू-मुस्लिम एकता की अपील थी।

गाँधीजी की नैतिक और शारीरिक शक्ति क्षीण हो गई, वह निर्वल हो रहे थे। सभी ईमानदार भारतवासी वृद्ध नेता के स्वास्थ्य से चिन्तित थे। बहुत-से लोगों को होश आया, अपने जुर्मों से वे सिहर उठे।

शरणार्थी शिविरों में पानी और खुराक की कमी थी। रिहाइशी जगह न होने और गन्दगी की वजह से हैजा, टाइफाइड, पेचिश आदि बीमारियाँ फैल रही थीं।

ऐसी हालत में सही जानकारी हासिल करने के लिए नेहरूजी ने इन्दिरा से अनुरोध किया कि वह शरणार्थियों के रहन-सहन के प्रबन्ध में हाथ बँटाएँ।

अंगरक्षकों की सेवाओं से इन्कार करते हुए वह अपनी एक सहेली सहित खुली मोटरगाड़ी में बैठकर शरणार्थियों के जमाव स्थानों का दौरा करने लगी, चिकित्सा सहायता तथा खाद्यान्न की आपूर्ति की व्यवस्था करने में जुट गई, नालियाँ बनाने तथा सफाई व्यवस्था के निर्माण के लिए लोगों को एकजुट कर रही थी, भूखे लोगों को सहायतार्थ चंदे एकत्र करने का प्रबन्ध कर रही थी। निःसंकोच वह निराश, क्रुद्ध लोगों से बिना किसी झिझक मिलती थी, उनके साथ बातचीत करती थीं, सरकार की नीति समझाती थीं।

कई बार इन्दिरा को भारी खतरो का सामना करना पड़ा इस स्त्री में ऐसा साहस देखकर उनके मित्र दंग रह जाते थे सबसे अधिक वे लोगों का

अन्धा क्रोध शान्त करने, उन्हे होश मे लाने की इन्दिरा की क्षमता से प्रभावित होते थे।

एक बार वह गाडी मे सवार होकर कही जा रही थी। गाडी का ड्राइवर मुसलमान था। एक जगह पर अपने सामने उन्होंने करीब दो सौ हिन्दुओ की भीड देखी, जो किसी मुसलमान की पिटाई कर रही थी।

हिंसक भीड टहाड रही थी, खून करने पर उतारु थी। ड्राइवर ने आव देखा न ताव, गाडी की रफ्तार तेज कर दी और भीड के पास से जल्दी-से-जल्दी गुजरने का फेसला किया। मगर इन्दिरा ने उसे गाडी रोकने को कहा। ड्राइवर नहीं माना। तब इन्दिरा ने चेतावनी दी कि वह चलती गाडी से कूद पड़ेगी। ड्राइवर को हुक्म मानना पडा।

“रुक जाओ।” वह चिल्लायीं और भीड को चीरती हुई लहलुहान व्यक्ति के पास पहुँच गई। “तुम लोग अब उसे हाथ नहीं लगाओगे।”

“तुम कौन हो ? बड़ी आई हमे हुक्म देने वाली !” किसी ने उन्हें गुस्सा होते हुए ललकारा।

उन लोगो को इसका गुमान नहीं था कि उनके सामने भारत के प्रधानमन्त्री की पुत्री खडी थी।

“मै इस आदमी की जान बचाने आई हूँ,” अविचल भाव से इन्दिरा ने जवाब दिया और जमीन पर पडे आदमी को पाँवो पर खड़े होने मे मदद दी।

“तुम क्या यह समझती हो कि हम इसके साथ तुम्हें भी जिन्दा जाने देंगे ?” इन्दिरा को चुनाई पडा। वह सिर ऊँचा किए खडी हो गई, विस्मित चेहरों पर जरा खुलकर निगाह डाली और शान्त भाव से मुस्कराकर बोली—“हाँ, आपमें से कोई भी मुझे मार सकता है, लेकिन आप लोग मुझे मारना नहीं चाहते और नहीं मारेगे।”

इस महिला मे कोई अद्भुत आन्तरिक शक्ति निहित थी, जो लोगो पर सम्मोहक प्रभाव डाल रही थी।

उन दुखद दिनों मे महात्मा गाँधी हिन्दुओ और मुसलमानों के बीच मेल कराने के लिए अपनी शेष आत्मिक शक्ति लुटा रहे थे। वह अपने सभी सहयोगियो से खुश नहीं थे। कई हिन्दू कांग्रेसी धर्माध और देशाहंकारी उन्माद की धारा मे बह गए और मुस्लिम समुदाय के बीच कार्य का बहिष्कार कर रहे थे।

लगभग हर दिन शाम को इन्दिरा गाँधीजी से मिलने आती थी, लेकिन शरणार्थियो के बीच अपने काम, खासतौर से खतरनाक घटनाओ का जिक्र नहीं करती थी, परन्तु महात्मा गाँधी को इसकी भनक पड गई। उन्होंने पूछा—“मैने सुना है इन्दु, कि तुमने अपनी जिन्दगी को जोखिम मे डालकर एक आदमी को बचा लिया क्या यह ठीक है ?”

“बताने को है भी क्या ? मैंने वही किया, जो उस वक्त मुझे सही लगा और नतीजे की नही सोची,” इन्दिरा बोलीं और खुलकर मुस्करायी। “भावना दिमाग से अधिक शक्तिशाली है।”

गाँधीजी ने इन्दिरा की ओर स्नेहभरी आँखों से देखा, उन्हें इन्दिरा का व्यवहार अच्छा लगा। खुद उन्होंने लोगों की अन्तरात्मा से अपील को हमेशा सघर्ष के साधन के रूप में इस्तेमाल किया था, इसलिए इन्दिरा की भावना को वह अच्छी तरह समझ सकते थे।

गाँधीजी ने इन्दिरा में जनता को प्रभावित करने की विरल प्रतिभा के लक्षण देख लिये। अद्भुत है यह दिलेर, ईमानदार, युवा आकर्षक स्त्री, जो लोगो में नेक मानवीय भावना जाग्रत कर सकती है !

महात्मा गाँधी ने इन्दिरा से अनुरोध किया कि वह दिल्ली के मुस्लिम तथा हिन्दू समुदायों के नेताओं से मिले और उनमें मेल कराने की चेष्टा करें। इसका बीड़ा कम ही लोगो ने उठाया था।

इन्दिरा ने खुशी से यह काम सँभाला। मगर उन्होंने सबसे पहले धार्मिक समुदायों के प्रमुखों से सम्पर्क स्थापित नहीं किया। वह आम लोगो से मिलती थीं, घर-घर जाकर स्त्रियों और बच्चों की उपस्थिति में हिन्दू पुरुषों को मुसलमानों से भेट करने के लिए मनाती-समझाती थी। शुरू में उन्होंने दो समुदायों के अलग-अलग प्रतिनिधियों, फिर दोनों तरफ से छोटे-छोटे दलों की मुलाकातों का प्रबन्ध किया और अन्ततः मेल-मिलाप की एक बड़ी सभा का आयोजन किया। करीब पाँच सौ हिन्दू और मुसलमान नेक पड़ोसियों की तरह इकट्ठे हुए, उन्होंने मिलकर चाय पी, बातचीत की, मन का गुबार निकाला, अपनी आशाओं-आकांक्षाओं की चर्चा की। विश्वास करना कठिन है, लेकिन यह सब तथ्य है।

गाँधीजी के अनशन ने अपना असर दिखाया। उनकी उपस्थिति में हिन्दू तथा मुस्लिम समुदायों के प्रतिनिधियों ने साम्प्रदायिक शान्ति सुरक्षित रखने के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर किए।

धीरे-धीरे देश में शान्ति पुनर्स्थापित हो रही थी और महात्मा गाँधी ने अनशन खत्म कर दिया। पर उग्रवादी इससे नाराज थे। उन्होंने गाँधीजी पर “हिन्दू समाज के पावन ध्येय के साथ विश्वासघात” का आरोप लगाया और उन्हें धमकियाँ दीं।

29 जनवरी, 1948 को महात्मा गाँधी ने इन्दिरा को एक रुक्का भेजा। उन्होंने लिखा कि कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई और अपने यहाँ आने का अनुरोध किया।

इन्दिरा राजीव सहित आई। गाँधीजी को उन्होंने बाग में एक पेड़ की छाया में बैठा पाया। बड़ों की बातचीत के दौरान राजीव गाँधी की जापमाला के साथ खेलता रहा। कोई गम्भीर विषय नहीं उठाया गया, सिनेमा, वच्चो, घर आदि की चर्चा हुई।

और अगले दिन महात्मा गांधी नहीं रहे ‘हिन्दू महासभा’ के धर्माध्य

नाथराम गोडसे ने उनकी नशस ढग से हत्या कर दी

महात्मा गाँधी की मृत्यु से राष्ट्र की अपूरणीय क्षति हुई।

सारा देश शोकग्रस्त हो गया। मालूम पड़ता था कि महात्मा गाँधी ने हिंसा की जिस घातक प्रवृत्ति के विरुद्ध सघर्ष को अपना जीवन अर्पित किया था, उसने जीत हासिल की, उदीयमान भारत को अपने राष्ट्रपिता से वचित कर दिया, परन्तु हिंसा की विजय उसकी पराजय सिद्ध हुई। महात्मा का वलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी मृत्यु ने न केवल घोर साम्प्रदायिक सकट की आग बुझाई, जिसे उपनिवेशवादियों ने भड़काया था तथा जिसे मुस्लिम और हिन्दू दकियानूस बरकरार रखे हुए थे, वरन् एकीभूत भारत गणराज्य के निर्माण के विरोधियों पर भी प्रचण्ड प्रहार किया।

इन्दिरा और उनके पिता के लिए यह अपार व्यक्तिगत दुःख भी था। उनके निजी तथा राजनीतिक जीवन में गाँधीजी सदा उनका सहारा रहे थे।

महात्मा गाँधी राजनीतिक वर्ग सघर्ष के सिद्धान्तों को नहीं मानते थे, लेकिन उनके कार्यकलाप जन-चेतना को जाग्रत करते थे, आम जनता के नेता के रूप में यह सच्चे क्रान्तिकारी थे। उन्होंने कहा—“मैं अपने को दीन श्रमिक, हिन्दुस्तान और मानव-जाति का दीन सेवक मानता हूँ।”

इन्दिरा अनेक विलक्षण व्यक्तियों के सम्पर्क में आई, लेकिन उन्हें विश्वास था कि महात्मा गाँधी और रवीन्द्रनाथ ठाकुर दो महानतम विभूति थे, जिन्हें भारत ने अपनी जनता को एक ही पीढ़ी (मगर कैसी विलक्षण पीढ़ी!) के जीवन-काल में भेंट किया था।

गाँधी और रवि ठाकुर में जमीन-आसमान का अन्तर था, लेकिन वे अभिन्न थे, क्योंकि इन दोनों में भारत नाम की शाश्वत अवधारणा का विविध सारतत्त्व मूर्तिमान हुआ।

इन दोनों ने ससार के सम्मुख यह सत्य सिद्ध करने की चेष्टा की थी कि जनता का आत्मबल उत्पीड़न व अस्त्रवत से अधिक बलशाली होता है।

महात्मा गाँधी ससार में नहीं रहे, पर उनकी स्मृति बनी रहेगी, भारतवासियों की नयी-नयी पीढ़ियों उनकी तपस्या की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करती रहेगी, इन्दिरा अपने बच्चों को गाँधीजी की कहानी सुनाएंगी और कालान्तर में वे अपनी सन्तानों, इन्दिरा के पोत्र-पौत्रियों को यह ज्ञान देगे।

भारत और संसार

देश का विभाजन हो चुकने पर भारत के ऊपर तूफान थम गया। साम्प्रदायिक मेल हो गया। धार्मिक गुरुओं ने अपने आश्रमों, राजा-महाराजाओं ने महलों और जमींदारों तथा उद्योगपतियों ने अपनी हवेलियों में शरण ली। यह सोचते हुए वे बेचैन रहते थे कि नयी सरकार किस करवट बैठेगी। जवाहरलाल नेहरू के समाजवादपरस्त विचारों से भी वे चिन्तित थे। उधर, किसान पहले की तरह जमीन जोतते रहे, खनिक कोयला निकालते रहे, मजदूर खराद चलाते रहे, मानो कुछ भी घटित नहीं हुआ हो, कुछ भी नहीं बदला हो। अंगीठियों का मीठा धुआँ देश के ऊपर फैलता रहा। ग्रामीणों की कुटीरें चाँदनी ओढ़े खड़ी रहीं, महिलाओं के चाँदी के कगन झनझनाते रहे, उनके भूखे बच्चे अशान्त नींद की गोद में रहे थे।

कहीं से सितार की मधुर स्वर-लहरियाँ हवा के झोंकों के साथ आ रही थीं। रात का माहौल सुगन्धित था। अनगिनत नक्षत्रों की ओर टकटकी बँधे इन्दिरा खुली खिड़की के सामने बैठी थी। बगल वाले कमरे में पिता काम में लगे हुए थे। वह बहुत कुछ बदलना चाहते थे—किसानों की मेहनत को आसान बनाना, उनकी झोपड़ियों में बिजली की रोशनी का इन्तजाम करना, देश के कोने-कोने में नये मन्दिर—विज्ञान और सस्कृति के मन्दिर—स्थापित करना। वह चाहते थे कि बच्चे भरपेट खाना खाएँ और सोते वक़्त मीठे सपने देखें। उनका यह सपना इन्दिरा के सपने जैसा ही था।

भारत का रूप बदल गया, समूचे विश्व का भी राजनीतिक रंग तेज़ी से बदल रहा था। उसके मानचित्र पर जहाँ पहले तीन-चार विशाल औपनिवेशिक साम्राज्यों के रंगों की प्रधानता थी, वहाँ अब मुक्ति की वर्षा में धुले कई नये स्वाधीन राज्य आलोकित हो उठे।

ब्रिटिश साम्राज्य का हरा रंग सभी महाद्वीपों से तेज़ी से मिट रहा था और ब्रिटेन के छोटे द्वीप दुनिया के मानचित्र पर अब इतने प्रतापी नहीं मालूम पड़ते थे। उन्हें देखकर आश्चर्य होता था कि सदियों तक यह छोटा राज्य आधी दुनिया पर भला कैसे सवारी रह सका

उसकी बढ़ी हुई इजारेदार पूँजी को, विशेषकर अस्त्र-उत्पादन के क्षेत्र में, पहले की तरह विस्तृत भूक्षेत्र, मंडियाँ, कच्चा माल और सस्ती श्रम-शक्ति दरकार थीं। ये सभी साधन अर्जित करने के लिए उसे बेकावू हुए राष्ट्रों को किसी तरह अपने वश में रखना था। पर इस उद्देश्य की सिद्धि अकेले ग्रेट ब्रिटेन के बस की बात नहीं थी।

मार्च, 1946 में संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति ट्रुमैन के अतिथि के रूप में अमरीका जाकर चर्चिल ने फुल्टन में अपना अमंगलसूचक भाषण दिया। उन्होंने सोवियत संघ तथा स्वाधीन विकास की राह पकड़े अन्य देशों के विरुद्ध 'धर्मयुद्ध' की घोषणा की और आग्ल-अमरीकी सैनिक-राजनीतिक गुट कायम करने की अपील की। 'शीत युद्ध' का जमाना शुरू हुआ।

पश्चिमी राजनयज्ञ—राजदूत, कौंसिलर और अटैची—नवस्वाधीन भारत की राह पकड़ने लगे, भारत सरकार के मन्त्रियों, बैंक मालिकों तथा उद्योगपतियों से भेंट करने लगे, राजा-महाराजाओं के महलों में अतिथि बने। कॉकटेल पार्टियों, लंच और डिनरो का दौर शुरू हुआ, वे प्रभावशाली स्थानीय हलकों, विपक्षी तबकों से सम्पर्क स्थापित करने लगे, उन्होंने भारत के लिए 'लाल खतरे' की चेतावनी देनी शुरू कर दी। वे भारत को फौजी मदद देने की पेशकश करने लगे। उन्होंने हथियार और औद्योगिक साज-सामान खरीदने के लिए कर्ज देने का वायदा किया, अपना उद्योग कायम करने से भारतीयों को रोकने की कोशिश की, विश्व कम्युनिज्म के विरुद्ध पश्चिमी राज्यों के गुट में शामिल होने की राय दी।

पश्चिमी जगत् के एक राजदूत ने भारत सरकार के प्रधान की कूटनीतिक खुशामद की, हार्दिक सद्भावना प्रकट की, परन्तु शाम को उनके दृढ़ रवैये से खिन्न होकर उसने कोडित तार वाशिंगटन भेजा—नेहरू 'उद्यवेशी कम्युनिस्ट' है, उसने भारत की अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना की घोषणा की है, औपनिवेशिक अधिकारियों के सभी उद्यमों और साथ ही पूरी रेलवे व्यवस्था का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया है, वह न केवल सार्वजनिक, बल्कि निजी क्षेत्र में भी नियोजन के आधार पर बड़े उद्योगों के विकास के केन्द्रीयकृत नियन्त्रण की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। बातचीत से इसकी कोई आशा पैदा नहीं होती कि भारत किसी सैनिक-राजनीतिक गुट में शामिल होने के लिए राजी हो जाएगा।

इन्दिरा भारत की राजधानी में विदेशी राजनयज्ञों के कार्यकलाप की प्रत्यक्षदर्शी थी।

सोसाइटी के निस्सार जीवन, दावतों की तड़क-भड़क, राजदूतों की पत्नियों के साथ नीरस बातचीत, प्रधानमन्त्री के निवास-स्थान की मेजबान की जिम्मेदारियों निभाने में उनका मन नहीं लग रहा था, लेकिन किया क्या जाए, उसके अलावा और कौन पिता की सहायता करता ? उन्होंने इन्दिरा पर भरोसा रखा और इन्दिरा ने दावतों का मीनू तय करने तथा निमन्त्रण भेजने से लेकर अतिथियों को मेज पर

बिठाने तक औपचारिकताओं का सारा कार्यभार स्वयं सँभाला। फुरसत का समय बिल्कुल नहीं मिलता था। हर दिन का नाश्ता, लंच और डिनर बोझिल काम बन गए, राजनयिक नियमों के अनुसार, अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक व्यवहार आवश्यक था। न खाने की तबीयत होती थी और न ही भोजन का स्वाद मिल पाता था। चाहे-अनचाहे मुस्कराना, बतियाना, सवाल के जवाब देना और हर क्षण चौकस रहना, यह सोचना पड़ता था कि किससे क्या कहा जाए, ताकि वह बुरा न माने और किसी शब्द का गलत मतलब न निकाले।

संयुक्त राज्य अमरीका के राजदूत बड़े व्यवहारकुशल थे। झाई मार्टिनी के हर घूंट के साथ उनका मुझाया हुआ चेहरा लाल हो रहा था। बारम्बार वह एक ही सवाल उठा रहे थे—“क्यों न भारत मित्रराष्ट्रों के गुट में शामिल हो जाए?”

पिता ने रकाबी परे सरका दी। इन्दिरा को मालूम था कि यह सवाल उन्हें किस कदर विचलित करता था।

“हमें इसलिए उलाहना दिया जाता है कि हम दो परस्परविरोधी शिविरो में दुनिया को बँटने वाली दीवार पर चढ़ बैठे हैं,” उत्तेजना को वश में रखते हुए पण्डित नेहरू ने जवाब दिया। “हमसे कहा जाता है कि तटस्थ रहना अनैतिक है। लेकिन भारत केवल तटस्थ नहीं है। वह शान्ति तथा आजादी के लिए सक्रिय सकारात्मक संघर्ष की नीति चला रहा है। शान्ति हमें सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए, ताकि हम विकास कर सकें, अपने देश की जनता का पेट भर सकें, शान्ति की सभी को जरूरत है, अमरीकियों को भी, राजदूत महोदय। इस रास्ते पर चलना ठीक नहीं है, जिस पर चलकर मानव-जाति को दो बार विश्व-युद्धों की विभीषिकाएँ सहनी पड़ चुकी हैं। भारत इस रास्ते पर नहीं बढ़ेगा।”

और फिर कोड किया हुआ तार ह्वाइट हाउस को भेजा गया। वाशिंगटन के अधिकारी नेहरू सरकार से नाराज हो गए। उन्होंने भारत को अनाज की सप्लाई रोकने का फैसला किया।

इन्दिरा ने देखा कि पिता बड़ी मुश्किल में हैं, पश्चिमी राज्य उन पर दबाव डाल रहे हैं। फौजी गुटों में विभाजित हुई इस अशान्त दुनिया में भारत को कैसा स्थान ग्रहण करना चाहिए?

“साम्राज्यवाद से न्यायसंगत घृणा की भावना में बह जाना आसान है,” नेहरू ने कहा। “मिसाल के लिए, ग्रेट ब्रिटेन से भारत के औपनिवेशिक भूतकाल का बदला लेना, उसके साथ पूर्ण सम्बन्ध-विच्छेद की घोषणा करना। लेकिन क्या यह निर्णय बुद्धिसंगत होगा, उससे भारत और विश्व शान्ति का हितसाधन होगा? क्या ऐसी हालत में नवोदित, कमजोर देश भारत विश्व में तनाव घटाने तथा ‘शीत युद्ध’ का जोर कम करने के ध्येय में समुचित योग दे पाएगा?”

“मगर नो भी हो ब्रिटेन पर आर्थिक अधीनता का भारत को अन्त करना ही पड़ेगा इन्दिरा ने आग्रहपूर्वक कहा

“इंग्लैण्ड के साथ हिन्दुस्तान के आर्थिक सम्बन्ध दो शताब्दियों से कायम हैं, क्या उन्हें एक चोट में काट जा सकता है ?” नेहरू ने पृष्ठा और अपनी बान सपझाते हुए कहा—“दो देशों के आर्थिक और वित्तीय सम्बन्धों का ढाँचा चाहे कैसा भी घटिया क्यों न हो, उसकी जगह कोई दूसरा ढाँचा बनाना होगा ; धीरे-धीरे, जब भारत शक्तिवर्द्धन करेगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा, वह अपनी राजनीतिक स्वाधीनता का उपयोग करते हुए सभी देशों, साथ ही सोवियत संघ तथा मयुक्त राज्य अमरीका के साथ भी समानाधिकार तथा पारस्परिक लाभ के आधार पर सम्बन्ध स्थापित करेगा। फिलहाल अपनी सम्प्रभुता को सुरक्षित करते हुए भारत ब्रिटिश गण्टमंडल के साथ औपचारिक सम्पर्क बनाए रखेगा और इसके साथ-साथ दूसरे देशों के साथ भी संमर्ग का वाया बढ़ाता जाएगा, चाहे उनकी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था कुछ भी क्यों न हो, वे चाहे किसी भी गुट में शामिल क्यों न हों। स्वयं भारत को किसी भी सेनिक-राजनीतिक गुट का अंग नहीं बनना चाहिए।”

“और अपनी स्वाधीनता के लिए सशस्त्र संघर्ष करने वाले देशों के प्रति भारत का रवैया कैसा होगा ? इस मामले में तो युद्ध तथा शान्ति का प्रश्न उत्पन्न हो रहा है।” इन्दिरा ने कहा, हालाँकि इस सवाल पर अपने पिता के दृष्टिकोण से वह भली-भाँति परिचित थी। पिता के विचारों को सटीक सुलझे हुए, सन्तुलित राजनीतिक सूत्रों का रूप धारण करते हुए देखना इन्दिरा को पसन्द था।

“आजादी का न होना और नस्ली भेदभाव केवल अस्वाभाविक अवस्था नहीं है। ये बीज हैं, जिनसे सड़क और युद्धों का विष-वृक्ष उगता है।

“भारत राष्ट्रों के मुक्ति संग्राम का खुलकर समर्थन करेगा और राजनीतिक स्वाधीनता तथा सामाजिक-आर्थिक प्रगति के मार्ग पर बढ़ने वाली शक्तियों को एकजुट करने का प्रयास करेगा। विश्व शान्ति की रक्षा करना भारत की विदेश नीति का मुख्य ध्येय होगा।”

पिता के विचार इन्दिरा के मन में घर कर लेते थे। गुटनिरपेक्षता की विवेकपूर्ण अवधारणा उन्हें आकर्षक लगती थी, जो देश के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हितों के सर्वथा अनुकूल थी। परन्तु सभी लोग इन्दिरा की तरह जवाहरलाल नेहरू का समर्थन नहीं कर रहे थे। भारत के बड़े पूँजीपति वर्ग के प्रतिनिधि क्या करवट बैठेंगे, विपक्षी पार्टियाँ क्या रुख अपनाएँगी ?

प्रधानमन्त्री का निवास-स्थान व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत उपयुक्त जगह नहीं होता। उसमें पूरा वातावरण राजनीति से ओतप्रोत होता है और राजकीय मामले पारिवारिक काम निबटाने का मौका नहीं देते।

फैरोज फिर लखनऊ में काम करने लगे। कई बार बच्चों को लेकर इन्दिरा उनके पास जाती थी। लेकिन कुछ ही समय बीतने पर पिता से तार मिलता था—“फैरोज आओ। महत्त्वपूर्ण अतिथि आने वाले हैं। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए।” हर बार ही ऐसा होता था पिता को समझना मुश्किल नहीं था—अकेले रहकर सभी

दायित्व सँभालना उनके लिए कठिन था। फीरोज की तो बात ही अलग थी। वह नौजवान, मिलनसार व्यक्ति थे, पत्रकार के नाते वह बहुत-से लोगों से मिलते रहते थे, उनके अनगिनत मित्र थे और फुरसत का मजा लेने में वह माहिर थे। परन्तु फिरोज भी अपना स्थायी घर न होना उन्हें खलता था और कभी-कभी वह नाराजगी भी जाहिर करते थे। स्वयं फीरोज उस समय दिल्ली में स्थायी तौर पर नहीं रह सकते थे, क्योंकि वह लखनऊ के एक चुनाव क्षेत्र में ससद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का इरादा रखते थे। चुनावों के बाद सब कुछ तय होना था—ससद-सदस्य चुने जाने की हालत में वह दिल्ली आकर अपने परिवार के साथ रह सकते थे।

सरकार के निर्णय पर भारत में भूतपूर्व ब्रिटिश सेनाध्यक्ष की हवेली को प्रधानमन्त्री का निवास-स्थान बना दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय परम्परा तथा अपनी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार नया निवास-स्थान सजाने का अनुरोध इन्दिरा से किया। उनके ख्याल में, और कोई भी इन्दिरा से अच्छा यह काम नहीं सँभाल सकता था।

हवेली का निरीक्षण करके इन्दिरा निराश हो गई—सगमरमर, सोना, मखमल—यह सारा ठाट-बाट हवेली के भूतपूर्व स्वामी की 'शोहरत' की याद दिलाता था। दीवारों पर रोबीले ब्रिटिश सम्राटों-मम्राज्ञियों के छविचित्र टँगे हुए थे। उनकी सदिग्ध नज़रें मानो इन्दिरा की हर चाल पर टिकी रहती थी और साफ था कि इस महिला के हस्तक्षेप से वे नाराज थे। भारी-भरकम सुनहरे चौखटों वाले धीरे-गम्भीर जनरलों के छविचित्र मन पर हावी होते थे, ध्यान भग करते थे।

सबसे पहले इन्दिरा ने यह पूरी 'चित्रावली' रक्षा मन्त्रालय के गोदाम में ले जाकर रखने का हुक्म दिया। इसके बजाय उन्होंने कुछेक लघु चित्रों, हिमालय के लुभावने भूदृश्य चित्र और ताजे फूलों सहित गुलदानों से घर सजाया, खिड़कियों पर कोमल रंगों के पर्दे लटकाए, आवश्यक फर्नीचर रखवाया, अध्ययन कक्ष तथा पुस्तकालय, भोजनालय तथा दावतों के लिए विशाल हॉल, शयन कक्षों व बाल कक्ष को सुव्यवस्थित किया। हवेली का पूरा माहौल ही बदल गया, उसमें जान आ गई। जवाहरलाल खुश थे। उन्हें घर में सुव्यवस्था बहुत भाती थी। घर की सजावट में तनिक भी कुरुचि की निशानी उन्हें अखरती थी। इन्दिरा उन्हें इस दृष्टि से खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी।

नया घर सबसे अधिक राजीव और सजय को पसन्द आया—खेलने के लिए उसमें जगह की कमी नहीं थी। बालकों ने निर्जन, सूनी हवेली में जान फूँक डाली, उसे रहने का असली घर, हँसी-खुशी और खेलों-शरारतों का स्थल बना दिया।

और जब घर में तरह-तरह के कई जानवर लाए गए, तो वह छोटा चिड़ियाघर-सा बन गया। घर में कुछेक कुत्ते रखे गए, वे उम्दा और मामूली नस्ल के कुत्ते थे, तोते, कबूतर गिलहरियों और दूसरे जानवर भी पाले गए।

लडकों के सौभाग्य से नाना भी जानवरों को उनसे कम पसन्द नहीं करते थे।

देश की यात्रा करने के बाद वह अक्सर विभिन्न जीव-जन्तु साथ लाते थे। उनकी देखभाल करना बच्चों का फर्ज था। एक बार पूर्वी हिमालय से उन्होंने पांडा जन्तु का नन्हा झबरीला शावक लाकर उन्हें भेट किया।

बच्चों ने उसका नाम भीम रखा। भालू शावक तेजी से बढ़ा, बड़ा और ताकतवर जानवर बन गया। अतः उसे घर से निकालकर बाग में बनाए गए बाड़े में रखना पड़ा।

फिर कुछ समय बाद सिक्किम के मित्रों ने मादा पांडा उपहारस्वरूप भेजा, जिसे पारिवारिक कौंसिल में पैमा नाम दिया गया।

आए दिन नेहरूजी इन जानवरों को देखने जाते थे। भीम उनका चहेता था। लगता था कि भीम के साथ पिता किसी गुप्त भाषा में बोल-चाल करते थे और वे एक-दूसरे को भली-भाँति समझते थे।

एक दफा हुआ यह कि पण्डित नेहरू बीमार पड़ गए। भीम को मानो इसका अहसास हुआ, वह बेचैन रहने लगा, कुछ नहीं खाता था, उसकी मायूस आँखें मानो प्रार्थना करती रहती थीं। इन्दिरा ने भीम की दुर्दशा का कारण भोंप लिया। वह उसे पिता के शयन-कक्ष में ले गई और मालिक के हाथ चाटकर भीम को इत्मीनान हो गया।

कालान्तर में बाग के अलग बाड़े में शेर के बच्चे बसाए गए। कितने ही विख्यात व्यक्तियों ने इन प्यारे जानवरों को सहलाया था। एक शावक मार्शल टीटो को बहुत पसन्द आया, उसे 'यूगोस्लावियाई नागरिकता' प्रदान की गई और वह बेलग्रेड जाकर रहने लगा।

जानवर पृथ्वी पर मनुष्य के पड़ोसी होते हैं, उनकी जाति उतनी ही रहस्यपूर्ण है, जितनी कि स्वयं मनुष्य जाति।

प्रकृति की इन निर्दोष सन्तानों को देखते हुए चिन्तनशील मानव के मस्तिष्क में कितने विचार उत्पन्न होते हैं। हम इन्सानियत—मानव-प्रेम—की प्रायः चर्चा करते हैं, लेकिन क्या मनुष्य विशाल, सम्पूर्ण संसार का अभिन्न अंग नहीं है? मनुष्य प्रकृति का स्वामी, उसका अधिपति नहीं है, वह तो प्रकृति की अन्तरात्मा है।

इन्दिरा का स्वभाव क्रियाशील था, उनके लिए कोई भी छोटा, पर व्यावहारिक कार्य सर्वकल्याण के बारे में निष्फल कल्पनाओं की अपेक्षा अधिक महत्त्व रखता था।

परन्तु कभी-कभी शान्त, चँदनी रात में एकान्त में ब्रह्माण्ड के साथ साक्षात्कार होने पर वह ठाकुर की मधुर चिन्तनधारा में समा जाती थी, शाश्वत सत्य पर चिन्तन-मनन करती थीं, अस्तित्व का सारतत्त्व समझने की चेष्टा करती थीं।

क्या मनुष्य का जीवन तथा समग्र जनता का अस्तित्व समतुल्य है? क्या इस विषय की विवेचना साध्य हो सकती है—कहाँ बूँद है और कहा सागर? लेकिन तब

तो हमारी पृथ्वी भी ब्रह्माण्ड की तुलना में तुच्छ, नगण्य है। सभी इकाइयों की परिमाणात्मक तुलना नहीं की जा सकती। मानव-जीवन अमूल्य है।

अपनी जनता से प्रेम का अर्थ है—जनसाधारण की नियति के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना, उनका सुख-दुःख बँटना। हर किसान, मजदूर, हर वच्चे को सुख पाने का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है।

जनता कोटि-कोटि जनमात्र नहीं है। मानव और समाज के जटिलतम अन्तर्सम्बन्धों का अंकगणित के माध्यम से आकलन नहीं किया जा सकता। जनता के जीवन, उसकी मनोभावनाओं तथा आवश्यकताओं का सही परिचय प्राप्त करने के लिए साधारण लोगों के ससर्ग में रहना आवश्यक है।

इन्दिरा को ऐसा व्यवहार पाखण्डपूर्ण लगता था, जब कोई इन्सानियत की दुहाई देता है, जन-सेवा की बात करता है, जबकि वास्तव में जनता के सम्पर्क में नहीं रहता, लोगों की गरीबी और मुसीबतों, बच्चों की असहाय स्थिति से आँखें मूँद लेता है।

समाज के उच्चतम तबको में रहते हुए इन्दिरा जानती थीं कि विशिष्ट वर्ग के कुछ प्रतिनिधियों की नजरो में जनता महज अधनगे, भूखे-प्यासे लोगों का झुण्ड है, और इस झुण्ड का छोटा अंग—मनुष्य—जीवन की धधकती आग में मात्र एक चिनगारी है। विशिष्ट वर्ग के ये प्रतिनिधि अपने आरामदेह घरों में बैठे उच्च नैतिक मूल्यों, मानव-जाति की नियति के बारे में लम्बी-चौड़ी बातें करते रहते हैं, जबकि वास्तव में जनता को नहीं जानते और उसकी खातिर कुछ भी नहीं करते।

इन्दिरा की उच्च सामाजिक स्थिति साधारण लोगों के सम्पर्क में आने में बाधक नहीं बनती थी। वह अनपढ़ किसान, मामूली मजदूर, दस्तकार, विकलांग व्यक्ति और पतित स्त्री के साथ दिल खोलकर बातें कर सकती थी, उनकी शिकायतें सुनती थीं, उनसे मिलकर विभिन्न मसलों पर गौर करती थीं, उन्हें सलाह देती थी।

और लोग इस विशालहृदय नारी की ओर आकृष्ट होते थे। भारत के कोने-कोने से लोग हर दिन प्रधानमंत्री के निवास-स्थान के सामने इकट्ठे होते थे और इन्दिरा, चाहे कैसी भी व्यस्त क्यों न हों, उनसे मिलने के लिए समय निकाल लेतीं और बड़े पेड़ की छाया में देर तक उसके साथ बातचीत करतीं।

यह नेहरू परिवार की परम्परा थी, जो इलाहाबाद में निवास काल से चली आई थी। जनसाधारण के साथ गहरे सम्पर्क रखने की आदत इन्दिरा ने अपने पिता से पाई थी और यह एक आत्मिक आवश्यकता बन गई। इन्दिरा के मन में भारत की छवि इन भोले-भाले लोगों से अभिन्न थी।

एक दफा मुलाकातियों की भीड़ में इन्दिरा ने एक सुन्दर नवयुवती को देखा, जिसकी दोनों टोंगें नहीं थीं। इन्दिरा ने युवती के साथ बातचीत की। पता चला कि सतिया नाम की इस लड़की का बाप रेलवे स्विचमैन था। साम्प्रदायिक दंगे के वक्त उसे बेटी के सामने कल्ला किया गया। घबरील लड़की भाग खड़ी हुई और रेलगाड़ी

के नीचे कुचल गई।

इन्दिरा का कलेजा पसीज गया। उनके सामने मासूम नवयुवती की निराशा-भरी आँखें थी, जो जीने और सुखी होने के लिए लालायित थी। लड़की के मासूम चेहर, उसकी मधुर मुस्कान और भयानक अपगता में कोई मेल नहीं था।

मुसीबतजदा सतिया से इन्दिरा को हमदर्दी महसूस हुई, उन्होंने सतिया को कृत्रिम टोंगे हासिल करने में मदद देनी चाही। मगर उस समय भारत में कृत्रिम अंग बनवाना लगभग असम्भव था। वे केवल एक जगह—पुणे के भूतपूर्व ब्रिटिश फोजी अस्पताल में—बनाए जाते थे। कई बार इन्दिरा पुणे गई, उन्होंने अनेक सैनिक अधिकारियों से अनुरोध किया, रक्षा मन्त्री तक पहुँची और आखिरकार कुछ महीने बीतने पर सतिया के लिए कृत्रिम टोंगे बनकर तैयार हुई।

कालान्तर में सतिया को देखकर इन्दिरा विस्मित हो गई—सफेद साड़ी पहने युवती बहुत खूबसूरत थी। वह इतने उन्मुक्त ढंग से मुस्करा रही थी, हर्षोल्लास से इतनी परिपूर्ण थी कि उसे देखकर शायद ही कोई यह कल्पना कर पाता कि इस युवती को कभी करारा शारीरिक और मानसिक आघात सहना पड़ा था।

सतिया ने बड़ी खुशी से इन्दिरा को अपनी सगाई की सूचना दी और दोनों की खुशी का वार-पार न रहा।

वाट में, जब इन्दिरा को कोई मुश्किल पड़ेगी, निराशा और विपाद की अनुभूति होगी, तो उन्हें सतिया का खिला हुआ मुख याद आएगा, वह मुस्कराएंगी और मन-ही-मन बोलेंगी—जो भी हाँ, जिन्दगी लाजवाब चीज है।

इन्दिरा भली-भाँति समझती थी कि व्यक्तिगत परोपकार के माध्यम से जनता को मुसीबतों और गरीबों से छुटकारा दिलाना असम्भव है। लेकिन कितने ही लोग इसे सम्भव मानते हुए अपनी सगदिली और निष्ठुरता को छिपाए रखते हैं। किसी एक व्यक्ति का जीवन बचाकर, नि स्वार्थ सहायता देकर मनुष्य कृतकृत्य होता है। परन्तु असंवेदनशील लोग समाज के लिए खतरनाक होते हैं। ऐसे ही पत्थर दिलवाले लोग फासिस्ट हत्यारे, धर्मांध उग्रवादी, नस्लवादी, हर तरह के हठधर्मी तथा राजनीतिक कट्टरपंथी बनते हैं।

भारत साहसपूर्वक अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उतर रहा था। सन् 1948 में जवाहरलाल नेहरू को संयुक्त राज्य अमरीका की राजकीय यात्रा करने का राष्ट्रपति ट्रुमैन का निमन्त्रण मिला। मगर वह अमरीका जाने की उतावली नहीं कर रहे थे, उन्हें दिल्ली स्थित अमरीकी राजदूत के ये कथन अप्रिय लगते थे कि पैदा हुई परिस्थितियों में भारत को अमरीका के पक्ष में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अमरीकी पत्र-पत्रिकाओं में किसी की हिदायत पर उस समय छपने वाले बहुत-से लेखों से भी वह सुबध होते थे जिनमें भारत को खुलेहाथों मदद देने के वचन दिए जाते थे बशर्ते कि वह

की अपनी नीति को छोड़ दे और एशिया में 'कम्युनिज्म के प्रसार' के विरुद्ध संघर्ष में अमरीका का सहयोगी बने।

भारत-अमरीका सम्बन्धों के भविष्य के सवाल पर भारत के शासक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में मतभेद हो गया। कांग्रेस के कुछ सदस्य अमरीकी सहायता से आस लगाए हुए थे, बड़े राष्ट्रीय पूँजीपति सुविधाजनक शर्तों पर कर्ज पाने का सपना देख रहे थे। दूसरी ओर, ब्रिटिश पूँजी के साथ परम्परागत सम्पर्क रखने वाले भारतीय व्यापारिक तथा औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग के कुछ हलके और ब्रिटेनपरस्त विशिष्ट वर्ग के प्रतिनिधि संयुक्त राज्य अमरीका के साथ सम्बन्ध बढ़ाने का विरोध कर रहे थे।

पण्डित नेहरू समझते थे कि स्वतन्त्र भारत को संयुक्त राज्य अमरीका जैसे शक्तिशाली और समृद्ध देश के साथ सहयोग का विकास करना चाहिए। इसके अलावा भारत को विदेशी सहायता की नितान्त आवश्यकता थी। स्वाधीन अस्तित्व का पहला वर्ष आन्तरिक हलचल रोकने में लगा। सामन्ती भूस्वामित्व तथा खेती की विद्यमान व्यवस्था के कारण अनाज की पैदावार काफी नहीं थी। भुखमरी फैलने का अन्देश था। आर्थिक समस्याएँ हल न होने के कारण नवस्वतन्त्र राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ गया।

क्या अमरीका सहायता देने का वचन पूरा करेगा ? उसके साथ आर्थिक सहयोग के विस्तार की आशा कम थी। नेहरूजी इतना राजनीतिक विवेक और अनुभव अर्जित कर चुके थे कि वह जानते थे कि सागर-पार की यात्रा से शायद ही बहुत हासिल होगा। परन्तु जाना जरूरी था—एक तो, भारत सरकार को वाशिंगटन प्रशासन को स्पष्ट जताना था कि भारत अपनी स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण नीति पर अडिग रहेगा और इस आधार पर संयुक्त राज्य अमरीका के साथ निश्चित समझ प्राप्त करनी थी। दूसरी बात यह थी कि 'अमरीका का सहारा' लेने के इच्छुक भारतीयों को दिखाना था कि अमरीका से व्यापक सहायता पाने की उनकी आशा भ्रम है, कि ऐसी सहायता देश के लिए महँगी पड़ेगी। यात्रा की तिथि और आगे स्थगित न करने का निर्णय लिया गया।

इन्दिरा व्यक्तिगत रूप से पिता के साथ गई, क्योंकि भारत के सरकारी प्रतिनिधिमण्डल में जवाहरलाल नेहरू की बहन श्रीमती पण्डित शामिल होती थीं, जो उस समय संयुक्त राज्य अमरीका में भारत के राजदूत का कार्यभार संभाले हुए थीं। उन्होंने पण्डित नेहरू का साथ दिया और वार्ताओं में भाग लिया।

राष्ट्रपति ट्रुमैन ने अपना निजी विमान भेजा था और इस विमान से 11 अक्टूबर, 1949 को भारतीय प्रतिनिधिमण्डल वाशिंगटन पहुँचा।

अमरीका की धरती पर इन्दिरा ने पहली बार पाँव रखा था। पतझड़ की सुपमा लुभा रही थी। पार्कों में पेड़ों की सुनहरी फुनगियाँ। मुरझाई हुई घास के मैदान, तालाबों के ठण्डे जल पर तिरती पत्तियाँ। प्रकृति की पतझड़-वैला की यह शान्ति तथा

निस्तब्धता नगर के जीवन के तीव्र वेग और केपिटल हिल के भवनों की रोबीली वास्तुकला से मेल नहीं खाती थी।

न्यूयार्क की गगनचुम्बी इमारतों की विशालता और लोगों के लिए छोड़ी गई सड़को की सकीर्णता आश्चर्यचकित कर रही थीं।

हैरी ट्रुमैन बहुत शिष्ट और विनम्र व्यक्ति लगते थे और इन्दिरा की समझ में नहीं आ रहा था कि इस मिलनसार, खुशमिजाज आदमी ने भला कैसे शान्तिपूर्ण जापानी नगरों पर एटम बम गिराने का हुक्म दिया था। कोई भद्र राजनेता, स्नेहशील पति तथा पिता ऐसी दुष्ट योजना भला कैसे बना सकता था ? किसी व्यक्ति में एक साथ भद्रता और दुष्टता का समागम कितना आश्चर्यजनक है। इसकी कोई हद होनी चाहिए। अथवा सम्भवतः विश्व राजनीति के मामलों में कोई हद होती ही नहीं ? मिसाल के लिए हिटलर को ले। निरामिष भोजन करने वाले इस भावुक व्यक्ति ने अपने कुत्ते को प्यार से सहलाते हुए ठण्डे स्वर में लाखों लोगों को विशेष भड्डियों में जला देने का हुक्म दिया था।

राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथों में लिये ये व्यक्ति कैसे विचारों से प्रेरित होकर काम करते हैं ? अपने देश की अधिकांश जनता और दूसरे देशों के जनगण की इच्छा की प्रतिकूल दिशा में इतनी हठधर्मी से वे क्यों बढ़ते हैं ? ऐसे हालात में आमतौर पर राज्य के आम हितों की दुहाई दी जाती है। लेकिन क्या राज्य जनता के परे है, जनता के लिए नहीं ? कदाचित् केवल मार्क्सवादियों के पास इन सवालियों का साफ जवाब है। वे कहते हैं कि इस प्रकार के राजनेता पूरे राष्ट्र का नहीं, बल्कि उसके एक छोटे, पर प्रभुत्वकारी अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके हितों और जनता के हितों में गहरा अन्तर्विरोध होता है।

ये लोकतान्त्रिक नेता सोचते हैं कि वे अपने देश के उच्चतम हितों के रक्षक हैं, जबकि वास्तव में संकीर्ण अल्पसंख्या के हक में तमाम जनता को वश में रखते हैं। वर्तमान पाश्चात्य लोकतन्त्र के भीतर जनविरोधी अल्पसंख्या का आधिपत्य बना हुआ है, जिसके कारण मानव-जाति को दो विश्व-युद्धों की विभीषिका सहनी पड़ चुकी है और जो पहले की तरह जोर-जबर्दस्ती और युद्ध का प्रचार करती रहती है।

राष्ट्रपति ट्रुमैन के विनम्र व्यवहार का वार्ता के राजनीतिक परिणामों पर तनिक भी असर नहीं पड़ा—ट्रुमैन ने अमरीकी इजारेदारियों की हिमायत की और पण्डित नेहरू ने नवम्बरतन्त्र भारतीय जनता के मूल हितों का पक्ष लिया। एक राजनेता ने कमजोर देशों पर शक्तिशाली राज्यों के प्रभुत्व के अधिकार की और दूसरे ने नवमुक्त राष्ट्रों के स्वतन्त्र विकास के अधिकार की पैरवी की। दोनों ने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया, लेकिन वे अलग-अलग राजनीतिक भाषाएँ बोल रहे थे।

भारत के प्रधानमंत्री की पहली अमरीका यात्रा के बारे में अपने सस्मरणों में भारत में संयुक्त राज्य अमरीका के भावी राजदूत चेस्टर बाउल्स ने जिन्होंने उस वार्ता

मे भाग लिया था, लिखा था कि बहुत-से अमरीकी राजनीतिक नेताओं के लिए “नेहरू विचलित करने वाला रहस्य थे. वाशिंगटन के कई पदाधिकारियों के मन में वस्तुतः यह सन्देह पैदा हुआ कि वह कहीं कम्युनिस्टों के प्रति सहानुभूति तो नहीं रखते।”

युद्ध के बाद औपनिवेशिक साम्राज्यों का हास तेजी से हो रहा था, सोवियत संघ की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, जिसने अपनी राष्ट्रीय मुक्ति तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता, अपने सामाजिक तथा आर्थिक विकास के मार्गों का स्वयं चयन करने के अधिकार के लिए संघर्षरत राष्ट्रों के समर्थन में आवाज बुलन्द की थी।

दो महान् एशियाई देशों—चीन लोक गणराज्य तथा भारत गणराज्य—के विश्व मंच पर उदय के साथ, वियतनाम जनवादी लोकतन्त्र और कोरिया लोक जनतन्त्र के आविर्भाव के साथ तथा इण्डोनेशिया, बर्मा, श्रीलंका, मिस्र और पूरब के दूसरे देशों द्वारा राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करने के साथ अन्तर्राष्ट्रीय राजनयिक कार्यक्रमों में, जो कभी केवल विकसित देशों का, मुख्यतः पश्चिमी राज्यों का, विशेषाधिकार था, अब दुनिया के अधिकांश देश और जनगण भी शामिल हो गए। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों ने वास्तव में भूमण्डलीय स्वरूप ग्रहण कर लिया।

छठे दशक में नवस्वतन्त्र देशों के सक्रिय राजनयिक कार्यक्रमों ने विश्व जन-समुदाय को झकझोर दिया। युद्ध से मुक्त विश्व के लिए तथा सभी राष्ट्रों के बीच, उनकी सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों में भिन्नता के बावजूद, न्यायोचित सम्बन्धों की स्थापना के लिए भारत की जोरदार अपील, ‘शीत युद्ध’ की चढ़ाई को रोकने के वास्ते भारत के सद्भावनापूर्ण राजनयिक प्रयत्नों ने उसकी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ाई तथा पूर्व की भूमिका और प्रभाव में वृद्धि की।

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में ये वर्ष ‘नेहरू की नीति’ के निर्माण के वर्ष थे, मानव-जाति के सामने मुँहबाये खड़ी मुख्य समस्या—युद्ध और शान्ति की समस्या—के सम्बन्ध में नये दृष्टिकोणों, खोजों और मूल्यांकनों के वर्ष थे।

इन्दिरा गाँधी की नियति ही ऐसी थी कि उन्होंने अपने को इन ऐतिहासिक घटनाओं के केन्द्र में पाया और अपने पिता की सभी पहलों की वह प्रत्यक्षदर्शी रहीं। उनके साथ उन्होंने इण्डोनेशिया, चीन और अन्य अनेक देशों की यात्रा की।

सन् 1955 में 18 से 24 अप्रैल तक बांडुंग में एशिया और अफ्रीका के 29 नवस्वतन्त्र देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ। इसकी बदीलत सद्भावना की नयी अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों में गति आई। उस सम्मेलन में राष्ट्रों के बीच शान्तिपूर्ण सहयोग का व्यावहारिक कार्यक्रम तैयार करने और अफ्रीकी-एशियाई एकजुटता को मजबूत बनाने में भारत ने बड़ा योगदान किया। सम्मेलन द्वारा स्वीकृत विश्व शान्ति और सहयोग में सर्वोच्च विषयक घोषणा में शान्तिपूर्ण के पाँच

सिद्धान्तो-चीन और भारत द्वारा निरूपित विख्यात 'पंचशील'—का अन्तर्राष्ट्रीय-विधिक तथा नैतिक-राजनीतिक स्पष्टीकरण एवं विस्तारण किया गया।

बाडुग सम्मेलन ने दिखा दिया कि अधिकांश एशियाई तथा अफ्रीकी राज्य साम्राज्यवादविरोधी रुख दृढ़तापूर्वक अपनाए हुए हैं, वे पुराने और नये उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं, आम निःशस्त्रीकरण तथा शान्ति के लिए प्रयत्नशील हैं।

इन्दिरा को जितनी अधिक दुनिया देखने का मौका मिला, उनका यह विश्वास उतना ही अधिक बढ़ता गया कि पश्चिमी राज्यों के नेताओं तथा नवस्वाधीन पूर्वी देशों के नेताओं के राजनीतिक दृष्टिकोणों में जमीन-आसमान का फर्क है। उनकी चिन्तनधारा भिन्न है और वे दुनिया को भिन्न नजरों से देखते हैं। उदाहरण के लिए, इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्ण और अमरीकी राष्ट्रपति ट्रुमैन के बीच क्या समानता हो सकती थी ?

सुकर्ण अपने राष्ट्र के नेता, इण्डोनेशिया के प्रत्येक देशभक्त के भाई थे। इन्दिरा इस बात की साक्षी हुई थी कि अपने भारतीय अतिथियों के साथ जाकार्ता की सड़को पर गुजरते समय वह अचानक गाड़ी रोक देते, किसी राह चलते आदमी के पास आकर पूछते कि क्या उसे राष्ट्र-गान के बोल याद हैं और फिर वे तमवेत स्वरो में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का यह गान जोर से गाने लगते।

सुकर्ण की इस भावुकता को इन्दिरा आम आदमी में उनके विश्वास, राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति निष्ठा की भावात्मक अभिव्यक्ति मानती थी।

यह गुण जवाहरलाल नेहरू के चरित्र में भी विद्यमान था, जिनके लिए जनसाधारण से ससर्ग एक परम आवश्यकता बन गया था। भारत का दौरा करते हुए वह अपने देशवासियों के साथ प्रधानमन्त्री अथवा वक्ता के रूप में पेश नहीं आते थे, आम लोगों को वह बताते थे कि उनके देश का कैसा रूप होगा, वह अपनी कल्पनाओं की चर्चा करते थे, देशबन्धुओं से सलाह लेते थे। नेहरूजी के सार्वजनिक भाषण औपचारिक रिपोर्ट अथवा प्रधानमन्त्री के वक्तव्य नहीं, बल्कि जनता के साथ आत्मीय वार्तालाप ही होते थे। वह अपने भाषणों को अलंकृत करने की कोशिश नहीं करते थे और न ही क्लिष्ट 'पण्डिताऊ' भाषा का प्रयोग करते थे, उनके भाषण सीधे-सादे थे और अनपढ़ किसान के लिए भी उन्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं होती थी।

बाडुग सम्मेलन के फौरन बाद पण्डित नेहरू ने भारत सरकार के प्रधानमन्त्री के रूप में सोवियत संघ की अपनी पहली सरकारी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के साथ परामर्श किया, दिल्ली स्थित सोवियत राजदूत के साथ जक्सर बातचीत की यात्रा के कार्यक्रम का स्पष्टीकरण किया सोवियत संघ के कुछ औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों जनतन्त्रों तथा नगरों की यात्रा के सम्बन्ध में अपनी

इच्छा व्यक्त की और घर में भोजन के समय अथवा रात को काम के बाद वह इन्दिरा से पूछा करते कि 1953 में सोवियत संघ के एक महीने के पर्यटन के समय उन्होंने वहाँ क्या देखा था।

तब सोवियत संघ स्थित भारत के राजदूत के. पी. एस. मेनन की पत्नी अनुजी के साथ इन्दिरा ने लेनिनग्राद, त्विलिसी, याल्टा और ताशकंद का भ्रमण किया था। के. पी. एस. मेनन ने बाद में लिखा—“इन्दिरा और अनुजी की साडियों की ओर हर जगह लोगो का ध्यान आकर्षित होता था। अनुजी तो ठेठ भारतीय नारी लगती थी, लेकिन इन्दिरा का रंग-रूप कुछ और ही था। उज्ज्वल लोग पूछते थे कि इन्दिरा कहाँ से आई, क्योंकि साड़ी के बावजूद उनका गौर वर्ण, नाक-नक्श, कटे बाल—उनका रूप ही कुछ ऐसा था कि उन्हें दुनिया के किसी भी देश की नारी समझा जा सकता था। इन्दिरा का सौन्दर्य मौलिक और साथ ही सार्विक स्वरूप का भी है। स्वयं उन्हें अपने आकर्षक रूप का कोई बांध नहीं है, जो प्यारा-सा भोलापन है।”

इन्दिरा ने अपने पिता के साथ जाने का निश्चय किया और उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की, वरन् इस निर्णय का सहर्ष स्वागत किया।

“अब, इन्दु, तुम एक पर्यटक की नजरों से नहीं, बल्कि भारत के शिष्टमण्डल के सदस्य की नजरों से देखोगी,” नेहरूजी ने कुछ मजाक के लहजे में कहा। “पर्यटक आराम-मनोरंजन करने के लिए दूसरे देश में आते हैं, परन्तु अब तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। मैं वचन देता हूँ कि आराम के लिए फुरसत का समय विष्कूल नहीं मिलेगा।”

“बेशक, नहीं मिलेगा,” इन्दिरा मुस्कराई, “लेकिन यकीन मानिए, एक पर्यटक के दृष्टिकोण में सच्चाई और खास आकर्षण भी है। मेरी सलाह है कि काम के कारण आप अपने को पर्यटन के आनन्द से वंचित न करें।”

सोवियत संघ की यात्रा को इन्दिरा मनोरंजन नहीं मानती थीं। वहाँ उनके सामने जो नया ससार खुला था, उसका सद्भावनापूर्ण स्वरूप, महान् उपलब्धियाँ तथा और भी विशाल योजनाएँ और—जो मुख्य बात है—अनेक सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं के समाधान का उसका अनुभव इन्दिरा को आकर्षित करता था। सोवियत संघ में बिताए गए एक महीने के अन्दर उन्हें बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन इतने विशाल और अनोखे देश का परिचय पाने के लिए एक महीना कम ही होता है।

भारतीय प्रतिनिधिमण्डल सहित विमान दिल्ली-मुम्बई-काहिरा-रोम-प्राग-मास्को के लम्बे वायु-मार्ग पर रवाना हुआ। उस समय ऊँची पर्वत शृंखलाओं द्वारा अलग किए हुए दो पड़ोसी देशों—भारत और सोवियत संघ—के बीच सीधे वायु-परिवहन की व्यवस्था नहीं थी। उड़ान में कुछेक दिन लगे। इन्दिरा जानती थी कि जवाहरलाल नेहरू को अपनी मास्को यात्रा से बड़ी आशाएँ थी और वह सोवियत नेताओं के साथ महत्त्वपूर्ण वार्ताओं के लिए तैयारियाँ कर रहे थे। भारत के सामने अत्यन्त जटिल ऐतिहासिक कार्यभार था

के सार्वजनिक क्षेत्र में भारी उद्योग की मुख्य

शाखाओं का निर्माण करने और इस तरह

इजारेदारियों पर अधीनता को

खत्म करने, अपने को एक गरीब, मुख्यतः कृषिप्रधान देश से एक औद्योगिक राज्य में रूपान्तरित करने का कार्यभार। न संयुक्त राज्य अमरीका और न ही ब्रिटेन ने इस विचार का समर्थन किया था, इसके विपरीत उसकी तीखी आलोचना की थी।

मास्को। 7 जून, 1955। संध्या 6 बजे। साफ उजला दिन था। मास्को अंचल के मैदानों की घास व फूलों की महक, वन खण्डों की ताजगी के प्रभाव से उड़ान की थकान गायब हो गई। हवा के हलके झोंकों में सोवियत संघ और भारत गणराज्य के रेशमी झण्डे लहरा रहे थे।

सेनिक टुकड़ी के प्रधान ने-उच्च अतिथि को सलामी दी। ख्याल आया—ये सोवियत सेना के जवान हैं, जिन्होंने फासिस्ट दानव की कमर तोड़ दी थी।

खामोशी छा गई और दो राज्यों की राष्ट्रीय धुनें गूँज उठी। जब स्वतन्त्रता की यह धुन गुंजायमान होती है, तो हर भारतवासी का दिल अपने गणराज्य पर गर्व की भावना से अनायास ओतप्रोत हो उठता है।

और फिर गम्भीर वातावरण बच्चों की किलकारियों से भंग हुआ। बड़े-बड़े गुलदस्ते हाथों में लिये लडके-लडकियों अतिथियों के पास दौड़ आए। इन्दिरा ने ताजे रूसी फूलों को सूँघा, उनकी सुगन्ध तरुणाई और शान्तिपूर्ण जीवन के उल्लास की अनुभूति कराती थी।

“मैं इसलिए आपके यहाँ आया,” जवाहरलाल नेहरू बोले—“ताकि आप लोगों को बेहतर जानूँ-समझूँ। मुझे यकीन है कि मेरी यात्रा के फलस्वरूप हमारे सम्बन्ध मजबूत बनेंगे...”।”

मास्को की सजी-धजी सड़को पर मोटरो का लम्बा कारवाँ बढ़ा। पहली गाड़ी में जवाहरलाल नेहरू बैठे थे और दूसरी में इन्दिरा। दोनों गाड़ियाँ खुली थीं। रास्ते में बीसियों हजार मास्कोवासी इकट्ठे हुए थे। अतिथियों पर फूलों की बौछार की गई। मोटरगाड़ियाँ फूलों से लद गई, सड़को पर भी फूल बिखरे हुए थे। ‘हिन्दी-रूसी भाई-भाई’। ‘दुज्बा!’ (‘दोस्ती!’), ‘मीर’। (‘शान्ति!’) जैसे नारे गूँजते रहे। सारे मास्को में दो महान् राष्ट्रों की एकजुटता और मित्रता की सुखद भावना व्याप्त थी।

अपने देश के प्रति सद्भावना तथा एकजुटता का इतना विशाल सार्वजनिक प्रदर्शन, भारत के प्रति इतने स्नेह-सौहार्द, भारतवासियों के साथ मैत्री करने की सोवियत लोगों की हार्दिक इच्छा की इतनी प्रभावशाली अभिव्यक्ति इन्दिरा ने पहले कभी नहीं देखी थी।

इन्दिरा को विश्वास हो गया कि पिता ने सही विचार प्रकट किया था—किसी देश और उसकी जनता के प्रति साधारण पर्यटक के दृष्टिकोण और मैत्री यात्रा पर पहुँचे सरकारी प्रतिनिधि के दृष्टिकोण में बड़ा अन्तर होता है।

वार्ता असाधारण रूप से निष्कपट तथा कामकाजी वातावरण में हुई। लगता था कि क्रेमलिन की दीवारों को ऐसा कुछ भी पार नहीं कर सकता था जो वार्ता के पर प्रतिकूल असर डाल पाता

क्रेमलिन के विशाल कक्षों में, जिनकी दीवारों पर टँगे चित्रों से लेनिन की पैनी, सच्चाई और सहायता देने की इच्छा का माहौल बना हुआ था। साफ है कि यह क्रेमलिन की मोटी दीवारों के प्रभाव का नहीं, बल्कि आपसी समझ, समान दृष्टिकोण तथा चिन्तन का परिणाम था।

इन्दिरा को अनेक पश्चिमी राजनयज्ञों तथा राजनेताओं से मिलने, उनके गर्व, सशयशीलता तथा अविश्वास की अभिव्यक्तियों देखने का अवसर मिला। परन्तु मास्को में इनका नामनिर्देशन तक नहीं था। उन्होंने देखा कि उच्चतम सोवियत अधिकारी भारत की आन्तरिक समस्याओं के विषय में पण्डित नेहरू के विचारों और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के उनके मूल्यांकन को कितने ध्यान से सुन रहे थे।

सोवियत पक्ष उनके मत का सम्मान कर रहा था, उनमें विश्वास प्रकट कर रहा था, भारत के हितों को ध्यान में रख रहा था और किसी समस्या पर मतभेद होने पर परस्पर मान्य निर्णय ढूँढने की इच्छा प्रदर्शित कर रहा था, अपने मत को प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त कर रहा था।

मास्को स्थित भारत के राजदूत के. पी. एस. मेनन ने इस तिलसिले में कहा—“भारत को अपने पक्ष में करने के लिए सोवियत नेताओं ने कभी उस पर तनिक भी प्रभाव अथवा दबाव डालने की कोशिश नहीं की। शुरू से ही वे स्थिति का सुस्पष्ट विवेचन करते रहे और संयुक्त वक्तव्य का मसविदा तैयार करने का अधिकार उन्होंने हमें, अपने अतिथियों को सौंप दिया।”

जवाहरलाल नेहरू के सोवियत सघ आने से पहले 2 फरवरी, 1955 को सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई में विशाल इस्पात कारखाने के निर्माण के बारे में दो देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो गए थे। सोवियत संघ ने भारत को प्रौद्योगिकी प्रदान करने, सारा जरूरी साज-सामान मुहैया करने, पश्चिमी राज्यों की अपेक्षा आधे सुद पर भारी कर्ज देने का वायदा किया। सोवियत पक्ष ने इस निर्माण परियोजना के साथ कोई राजनीतिक शर्त नहीं जोड़ी, कोई ऐसी माँग पेश नहीं की, जिससे भारत के आर्थिक स्वावलम्बन को जरा-सी आँच आती।

विदेशी और भारतीय इजारेदारियों से स्वतन्त्र भारी उद्योग की स्थापना के बारे में नेहरूजी का सपना साकार होने लगा।

वह बहुत खुश थे, उनकी आशा पूरी हुई—लेनिन के देश ने भारत की तरफ सहायता का हाथ बढ़ाया।

इन्दिरा जानती थीं कि यह न तो पिता की कोई राजनयिक वियज थी और न कोई सामयिक लाभ उठाने की सोवियत सरकार की इच्छा का परिणाम था।

इन्दिरा लेनिन की कई कृतियों पढ़ चुकी थी और उन्हें विश्वास हो गया था कि पूरब के उत्पीड़ित जनगण के साथ सोवियत संघ की सद्भावना की नीति समाजवादी राज्य के सारतत्त्व में निहित है। भारत-सोवियत सम्बन्धों का मैत्रीपूर्ण स्वरूप, जिसका ज्ञानदार प्रदर्शन उन्होंने अपनी आँखों से देखा कोई चमत्कार नहीं था। सोवियत

विदेश नीति लेनिन द्वारा प्रतिपादित दृढ़ शान्तिपूर्ण सिद्धान्तों पर आधारित है और इसलिए मुख्य प्रश्नों पर, विशेष रूप से, युद्ध और शान्ति, राष्ट्रों के साम्राज्यवादविरोधी संघर्ष के समर्थन जैसे प्रश्नों पर यह नीति हमेशा पूर्वनिश्चित होती है। लेकिन सिद्धान्ततः वह जानना, पिता से सुनना एक बात है और अपनी आँखों से इसका प्रबन्ध प्रमाण देखना बिल्कुल दूसरी बात।

सोवियत देश का भ्रमण दो सप्ताह जारी रहा। पण्डित नेहरू की मध्य एशियाई सोवियत जनतन्त्रो, काकेशिया और क्रीमिया की यात्रा के बारे में बेटी की कहानी बहुत रोचक लगी थी और उन्होंने वहाँ जाने और सब कुछ अपनी आँखों से देखने का निश्चय किया था।

इन्दिरा को भी इन जगहों की एक बार फिर यात्रा करने और अपनी यादों को ताजा करने में भला क्या एतराज हो सकता था। इसके अलावा भारत के प्रधानमन्त्री तथा उनके साथियों को साधारण पर्यटकों की अपेक्षा कहीं अधिक देखने का मौका मिला। उन्हें वह सब कुछ दिखाया गया, जिसमें उन्हें रुचि थी और जो देखने लायक था—इस्पात तथा इंजीनियरिंग कारखाने, विमान तथा मोटर निर्माण संयंत्र, विभिन्न उद्यम तथा विशाल नव-निर्माण स्थल। हर जगह भारतीय अतिथियों का स्वागत करने तथा आवश्यक जानकारी देने के लिए जनतन्त्रों के नेता, स्थानीय सोवियत सत्ता संस्थाओं के संचालक, कारखानों के निदेशक तथा सामूहिक कृषि फार्मों के अध्यक्ष उपस्थित होते थे।

सब कुछ देखने और सब कुछ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की शिता-पुत्री की गहरी उत्सुकता से हर कोई चकित और प्रभावित हुआ। दोनों ने सैकड़ों सोवियत लोगों से बातचीत की, जिनमें धातुकर्मी, विद्युत ऊर्जा उद्योग के इंजीनियर, मध्य एशिया में सिंचाई नहरों के निर्माता, नारी संगठनों की सक्रिय सदस्याएँ, स्कूलों तथा किंडरगार्टनो, प्रधानाध्यापक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के जाने-माने लोग शामिल थे। उनकी दिलचस्पी उस हर चीज में थी, जिसे सोवियत सच के अनुभव-भण्डार से लिया जा सकता था और उनके अपने देश में व्यवहार में लाया जा सकता था। नि सन्देह, सोवियत अनुभव-भण्डार में से सब कुछ भारत के लिए स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि वह विश्व पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का अंग बना हुआ था। लेकिन भारतीय अर्थतन्त्र के सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ हद तक केन्द्रीय नियोजन-प्रणाली तथा भारत की जातीय समस्या को हल करने के लिए ज़रूरी सीमा क्षेत्रों के पिछड़ेपन के मिटाने के सोवियत अनुभव को अमल में लाया जा सकता था। इसके अलावा दिलचस्पी की अन्य भी बहुत सारी चीजे थीं।

नेहरू और इन्दिरा की दृष्टि अपने देश के भविष्य की ओर थी—कालान्तर में भारत में समाजवादी नमूने पर आधारित समाज का निर्माण उनका सपना था और इसलिए सोवियत उदाहरण उनके लिए विशेष महत्त्व रखता था। लेकिन ऐसी नाना-
व्यवस्थित समस्याएँ थीं जिनका
था इसके अलावा

सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यभार विश्व शान्ति को सुरक्षित रखना था, जिसके बिना सारी सम्भावनाएँ नष्ट हो जातीं।

स्तालिनग्राद में इन्दिरा मामायेव पहाड़ी पर देर तक श्रद्धा-भाव से खड़ी रहीं। हाँ, सोवियत सघ के लोग युद्ध का भीषण रूप देख चुके हैं और शान्ति का असली मूल्य अपने अनुभव से जानते हैं। अपने मार्ग के चयन में सोवियत लोगों को कोई संशय नहीं है, उन्हें भली-भाँति मालूम है कि वे किसलिए संघर्ष कर रहे हैं।

शान्ति का अर्थ जीवन का सुख, विवेक की विजय, प्रेम और सुखद भविष्य है। उधर, युद्ध का अर्थ मौत, मानव व्यक्तित्व का ह्रास, आशाओं का विनाश और घृणा का उन्माद है। शान्ति की देन है निर्मल आकाश, सूरज, फूलों की सुगन्ध, बच्चों का सुख, मानवीयता, सस्कृति तथा ज्ञान का विकास, उदात्त विचारों की निर्बाध उड़ान। परन्तु युद्ध अग्निकाण्डों की दुर्गन्ध, घरों के खण्डहर, विकलांग लोगों की दुर्दशा, क्रूरता और जाहिली अपने पीछे छोड़ जाता है। भारतीय अतिथि क्रीमिया में पायोनियर बालको के शिविर आर्तेक के लिए रवाना हुए, जो शान्ति का प्रतीक है। स्वभावतः समाजवाद तथा शान्ति अभिन्न हैं।

आर्तेक का घाट विशाल फुलवारी जैसा दिखता था। अपनी सफेद टोपियों हवा में उछालते हुए बालक आंगारा जहाज पर आए अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने इन्दिरा के सिर पर लाल गुलाबों का सेहरा रखा और राजीव तथा संजय के लिए दो पायोनियर पोशाकें भेंट कीं।

इन्दिरा बच्चों के स्नेह से भावविह्वल हो गई। सोचा कि अपने बेटों को वह आर्तेक के बारे में अवश्य बताएगी। वह समय आएगा, जब भारतीय बालक भी उनके लिए बनाए गए विश्राम केन्द्रों में आराम करेंगे।

पायोनियर टाई बॉधे जवाहरलाल नेहरू ने कहा—“इस मुलाकात को मैं हमेशा याद रखूँगा और आपकी शुभकामनाओं का सन्देश भारत के बच्चों को पहुँचा दूँगा। मुझे आशा है कि जब तुम और भारत के बच्चे बड़े हो जाओगे, तुम लोग आपस में सहयोग करोगे।”

इन्दिरा सोच रही थीं—कोई तीस वर्ष बीतने पर दुनिया कैसी होगी ? परन्तु एक बात साफ है—भारतीय-सोवियत दोस्ती बनी रहेगी और मजबूत बनेगी। राजीव और संजय, भारत के सभी बच्चों के लिए यह धरोहर छोड़नी चाहिए।

अतिथियों ने लेनिनग्राद, स्तालिनग्राद, त्विलिसी, क्रीमिया, अश्खाबाद, ताशकन्द, समरकन्द, उराल प्रदेश के औद्योगिक नगरों, कजाखस्तान की परती भूमि के क्षेत्रों का दौरा किया और हर जगह बहुत-सी दिलचस्प भेंट-मुलाकातें, रोचक बातचीतें हुईं, सर्वत्र शान्ति की उत्कट अभिलाषा नजर आई। इन्दिरा को विश्वास हो गया कि इस देश की जनता पर आक्रामक इरादों का आरोप लगाना बिल्कुल निरर्थक है।

यात्रा के समय भारतीय राजनयज्ञों ने जवाहरलाल नेहरू को संयुक्त राज् अमरीका में युद्धोन्माद में नये उभार की सूचना दी। सोवियत सघ में इसके कोई

आसार कहीं नहीं दिखाई देते थे। 15 जून को, उसी दिन, जब इन्दिरा समरकन्द की शाही जिन्दा मस्जिद के खूबसूरत नीले गुम्बदों, रेगिस्तान चौक की इमारतों को सजाने वाले प्राचीन उज्बेक कारीगरों की बेमिसाल पच्चीकारी के काम के रंगीन फोटो खींच रही थीं, वाशिंगटन में साइरनो की कर्णभेदी चीखें सुनाई दी। यह सिग्नल सुनकर 2 लाख 27 हजार सरकारी कर्मचारियों ने काम बन्द कर दिया। अमरीकी राष्ट्रपति सहित हाइट हाउस के कर्मचारियों को झट से राजधानी से स्थानान्तरित करके तीन दिन के लिए तीस गुप्त बचाव घरों में टिकाया गया। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका में खतरा-1955 नामक 'अभ्यास' शुरू हुआ।

सैन्य मन्त्रालय पेंटागन के अधिकारीगण, शायद अधिक प्रभाव डालने के उद्देश्य से, हेलिकाप्टरों के जरिए हवा में उड़े।

सारे देश के पैमाने पर किसी 'अज्ञात' शत्रु के हमले का नाटक रचा गया, मानो अमरीका के 59 नगरो, हवाई द्वीप समूह, पोर्टोरिको तथा पनामा नहर के क्षेत्र पर एटम और हाइड्रोजन बम गिराए गए।

उसी दिन संयुक्त राज्य अमरीका की कांग्रेस में परमाणविक अस्त्रों के लिए नये अनुदान का सवाल उठाया गया।

दो राज्य—दो राजनीतियाँ। एक राज्य सैनिक-परमाणविक तमाशे करता है, दूसरा शान्ति का ताना-बाना बुनता जाता है। सवाल उठता है—'शीत युद्ध' कौन चला रहा है? सोवियत संघ उसमें शामिल नहीं होना चाहता। वइ इस 'शीत युद्ध' का प्रवर्तक नहीं, बल्कि उसका निशाना है और भारत उसके विरुद्ध इस युद्ध में कभी भाग नहीं लेगा।

विभिन्न स्थानों के भ्रमण के बाद मास्को लौटने पर 21 जून को दिनामो स्टेडियम में सोवियत-भारत मैत्री की विराट सभा हुई, जिसमें अस्सी हजार लोगो ने हिस्सा लिया।

एक बार फिर (जैसा कि उन दिनों में प्रायः होता था) सोवियत जनता ने भारतीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डल के साथ मिलकर राजनयिक वार्ताओं का सूत्र स्वयं अपने हाथों में ले लिया।

किसी भी अन्य देश में ऐसा कभी नहीं हुआ था—सोवियत-भारत सम्पर्क तथा समझौतों के प्रमुख संरक्षक के रूप में स्वयं जनता सामने आई। राजनयज्ञों के विपरीत जनता की अपनी भाषा होती है, संक्षिप्त, मगर बहुत अभिव्यजनात्मक और सटीक। "दोस्ती!", "शान्ति!", "हिन्दी-रूसी भाई-भाई!" नारों से मास्को का आकाश गूँज उठा।

यह भीठी मुस्कानों तथा राजनयिक शिष्टाचार का वातावरण नहीं था, जिससे इन्दिरा भली-भाँति परिचित थीं। इस मिथ्या शिष्टाचार तथा आदर व सद्भावना के आश्वासनों का वास्तविक मूल्य वह जानती थीं और उसे कोई विशेष महत्त्व नहीं देती थीं। इधर मास्को के दिनामो स्टेडियम में जनता उन्मुक्त भाव से अपना सकल

व्यक्त कर रही थी। सोवियत राज्य का जनस्वरूप उभरकर सामने आया।

सम्मानित भारतीय अतिथियों ने मास्को से विदा ली। “मैं सोचता हूँ कि बहुत कुछ पाकर और बहुत कुछ खोकर भी यहाँ से जा रहा हूँ,” जवाहरलाल नेहरू ने कहा। “मैं समझता हूँ कि पहले से धनी होकर जा रहा हूँ, क्योंकि आपकी दोस्ती और हार्दिक स्वागत-सत्कार की बहुत-सी मीठी यादें अपने साथ ले जा रहा हूँ। मैं निर्धन होकर जा रहा हूँ, क्योंकि अपने दिल का टुकड़ा यहाँ छोड़ रहा हूँ..।”

हवाई जहाज की कुर्सी पर आराम से बैठकर इन्दिरा ने आँखें मूँद लीं। मास्को के नीले आकाश में उड़ते सैकड़ों श्वेत कपोतों, खुशी से चमकती बच्चों की आँखों, मग्नीतोगोर्स्क इस्पात कारखाने में दहकती तरल इस्पात की धारा और क्रेमलिन के लाल सितारों के दृश्य उनके मन में उभर रहे थे।

अब भारत को बड़ी सहूलियत होगी। उसका एक शक्तिशाली तथा ईमानदार दोस्त है, जिसका वह सदा सहारा ले सकता है।

उत्तराधिकारी

इन्दिरा गॉंधी का जीवन राजनीतिक मामलों में अधिकाधिक जुड़ता गया, जो सभी अन्य चिन्ताओं को शनैः-शनैः विस्थापित करते हुए उनके अस्तित्व का सार बनते गए। उन्हें कार्यकलाप के अधिक व्यापक क्षेत्र की आवश्यकता महसूस होने लगी, वह अपने परिवेश में स्वतन्त्र व्यक्ति के रूप में अपना स्थान बनाना चाहती थीं और देश के राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवन में आत्माभिव्यक्ति के मार्गों की खोज करने लगी। यह लक्ष्य प्राप्त करना आसान नहीं था। “मुझे सुविधा मिली शिक्षा से, जो पिताजी ने मुझे दिलाई थी, और अनेक व्यक्तियों, न केवल राजनीतिज्ञों, बल्कि लेखकों, कलाकारों आदि के साथ हुई मुलाकातों के अनुभव से,” उन्होंने कहा। “मगर राजनीति के क्षेत्र में यह साबित करने के लिए कि तुम केवल राजनीतिक हस्ती की मात्र पुत्री नहीं, वरन् स्वयं भी एक व्यक्तित्व हो, दुगुने प्रयत्न करने पड़ते हैं।”

1950 के दशक के अन्त में इन्दिरा गॉंधी ने कांग्रेस के भीतर एक युवा संगठन और एक नारी विभाग कायम किया, जिनकी प्रधान वह स्वयं बनी।

भारत के नये नारी आन्दोलन में वह अनेक दिलचस्प विचारों को अमल में लाई तथा कांग्रेस की युवा शाखा के कार्यकलाप में उन्होंने जुझारु भावना भरी, लेकिन उनके लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य ससद के लिए चुनाव अभियान में आम जनता के बीच प्रचार करना था।

राजनीतिक संघर्ष में उनका खूब मन लग गया था, परन्तु उनकी रुचि परदे के पीछे के कार्यकलाप अथवा लॉबिंग में नहीं, बल्कि लोगों के हृदय और मस्तिष्क को जीतने के लिए लोकतान्त्रिक, खुले, सार्वजनिक, प्रतिस्पर्द्धात्मक संघर्ष में थी।

भारत की परिस्थितियों में यह काम एक स्त्री के लिए बहुत कठिन था—खराब सड़के, कभी दहकती धूप, तो कभी मूसलधार बारिशें अथवा बाढ़, सफर की असुविधाएँ।

भारत के दूरस्थ स्थानों की यात्राएँ अत्यधिक मानसिक तनाव पैदा करती थी, व्यक्तिगत साहस की अपेक्षा करती थीं और खतरे से खाली भी नहीं होती थी। नाना प्रकार के अन्धविश्वास तथा पूर्वाग्रह प्रचलित थे, साम्प्रदायिक द्वेष बना हुआ था, सुधारों के कारण नुकसान उठाने वाले स्थानीय सामन्तों द्वारा बदला लेने

का अन्देशा और डकैत गिरोहों के हमले का खतरा भी मौजूद था। लेकिन कुछ भी इन्दिरा को पिता के आरामदेह निवास-स्थान में नहीं रोक सकता था। उन्हें केवल तभी सच्चे सुख का अनुभव होता था, जब उन्हें देश का भ्रमण करने, कठिनाइयों को पार करने, संघर्ष करने तथा जनसाधारण के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित करने का मौका मिलता था। आम लोगों के ससर्ग से शक्तिवर्द्धन होता था और यह विश्वास मजबूत बनता था कि समय बीतने पर समृद्ध और महान् भारत के बारे में उनका सपना साकार बनेगा।

और इसके लिए आवश्यक था कि स्वतन्त्र भारत के राष्ट्रीय तथा राजनीतिक आदर्श उसके दूर-दराज के कोनों तक पहुँचे, हर अनपढ़ किसान, प्रत्येक स्त्री और पुरुष अपने-अपने गणराज्य का नागरिक महसूस करें।

इसीलिए इन्दिरा ने बड़े उत्साह से चुनाव क्षेत्रों का दौरा किया, शुरू में अपने पिता और बाद में फीरोज को मतदाताओं के बीच कार्य में सहायता दी।

ऐसी बात नहीं थी कि जवाहरलाल नेहरू ने इन्दिरा के राजनीतिक कार्यकलाप को प्रोत्साहित किया था, लेकिन उन्होंने बेटी द्वारा चुने गए मार्ग पर चलने से उसे रोकना उचित नहीं समझा। फिर भी वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी दलीय राजनीति में अपना जीवन लगाए, खासतौर से पार्टी और राज्य का कोई पद संभाले।

इस सम्बन्ध में के. पी. एस. मेनन ने लिखा—“कुछ लोगो का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को इसके लिए धीरे-धीरे, लगातार तैयार किया था कि वह कालान्तर में प्रधानमन्त्री के पद पर उनका स्थान ले। मैं इसमें विश्वास नहीं करता। उस समय नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पण्डित अन्तर्राष्ट्रीय नीति के उच्चतम शिखर पर पहुँच चुकी थीं और पण्डित नेहरू नहीं चाहते थे कि उनकी बहन तथा बेटी के बीच किसी अप्रिय प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो। वह नहीं चाहते थे कि उन पर भाई-भतीजेपन का आरोप लगाया जाए। इतना ही नहीं, नेहरू के आधिकारिक सहयोगी को अपनी जिम्मेदारियों निभाने के लिए पूरी शक्ति लगानी पड़ती थी और नेहरू माँग करते थे कि किसी भी काम में कोई कसर न रहे। मुड़े गिलाफ, बेतस्तीबी से पड़ी कुर्सी, खिड़की के ढंग से न टँगे हुए परदे, भोजन में ज्यादा मिर्च जैसी छोटी-छोटी बातों से वह खिन्न हो जाते थे। इन्दिरा ने बराबर इस बात पर नजर रखी कि सब कुछ करीने से अपनी जगह रहे।”¹

लेकिन इन्दिरा गाँधी का भविष्य सिर्फ उनके पिता ने ही नहीं तय किया—वह देश के राजनीतिक जीवन में सर्वाधिक प्रमुख हस्ती बनती जा रही थीं। जवाहरलाल नेहरू अपनी प्रिय बेटी के जीवन के रास्ते में बाधक बनना नहीं चाहते थे।

पार्टी में इन्दिरा गाँधी के विशाल निःस्वार्थ कार्य की कांग्रेस के स्थानीय और

1. के. पी. एस. मेनन, *सोवियत संघ के बारे में भारतीय राजनयज्ञ*, मास्को, प्रगति प्रकाशन, 1982 स्ली में)

केन्द्रीय नेताओं ने प्रशंसा की और नेहरूजी की राय की उपेक्षा करते हुए उन्हें इलाहाबाद कांग्रेस समिति की अध्यक्ष तथा कांग्रेस पार्टी की कार्य-समिति की सदस्य निर्वाचित किया।

इस हैसियत से उन्होंने भारतीय ससद के लिए 1957 में हुए आम चुनाव में हिस्सा लिया। उस समय लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के चुनाव-अभियान के प्रधान थे और इन्दिरा गाँधी उनकी प्रमुख सहायक थी।

वह मुश्किल वक्त था—पार्टी का कार्यभार संभालने के अलावा इन्दिरा को पिता की सेवा और बेटों की देखभाल करनी पड़ रही थी। फीरोज का भी ध्यान रखना जरूरी था। ये सभी जिम्मेदारियाँ निभाना जरूरी था, ताकि किसी का अहित न हो।

चुनाव-अभियान पूरे जोरो पर था, जब अचानक राजीव गम्भीर रूप से बीमार हो गया। अविलम्ब शल्यक्रिया की आवश्यकता थी। दिन-रात एक करते हुए इन्दिरा बेटे के सिरहाने बैठी रही।

डॉक्टर ने लड़के को तसल्ली देते हुए कहा—“तुम्हें दर्द बिल्कुल महसूस नहीं होगा।”

परन्तु इन्दिरा ने बालक के प्रति ऐसा व्यवहार लालन-पालन के सिद्धान्त के प्रतिकूल समझा और राजीव को साफ-साफ बता दिया कि गम्भीर ऑपरेशन कराना पड़ेगा, दर्द बहुत होगा, लेकिन उसे हिम्मत बटोरकर पीड़ा को बर्दाश्त करना चाहिए।

और राजीव ने चिकित्सको को हैरान कर दिया—ऑपरेशन के दौरान वह बिल्कुल नहीं रोया और मुस्कराने की कोशिश करता रहा, हालाँकि जबर्दस्त दर्द हो रहा था।

यह इस बात की अच्छी मिसाल है कि अपने बेटों की इन्दिरा ने कैसे परवरिश की। वह उनके साथ वयस्कों की तरह बातचीत करती थीं, उनसे कभी झूठ नहीं बोलती थीं और बच्चों से ऐसे ही धीरज तथा दृढ़ संकल्प की अपेक्षा करती थी, जिनकी वह स्वयं स्वामिनी थीं। वह अपने बच्चों के साथ बिना किसी गैरजरूरी भावुकता व मानसिक दुर्बलता के सलूक करती थीं और छोटी-छोटी बातों में सरपरस्ती नहीं करती थी, क्योंकि वह समझती थीं कि इससे उनमें स्वावलम्बन की भावना के विकास में बाधा पड़ती है, जो जीवन में अत्यधिक आवश्यक है। मगर इसके साथ ही लड़कों ने माँ का स्नेह, बाल सुलभ कार्यों, चिन्ताओं तथा खुशियों में माँ का वरदहस्त बराबर महसूस किया। उनके लिए माँ सच्चाई की रक्षक, न्याय की वाणी, वह सब कुछ थी, जिसके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं होता।

फरवरी, 1959 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नियमित अधिवेशन नागपुर में हुआ। यह अधिवेशन इन्दिरा गाँधी के जीवन और राजनीतिक उन्नति में एक महान् घटना बन गया—वह पार्टी के सर्वोच्च पद पर निर्वाचित की गई।

कांग्रेस की अध्यक्ष बनकर उन्होंने स्थानीय कांग्रेस सगठनों में जड़ता और

ठहराव के विरुद्ध तथा पार्टी की केन्द्रीय सस्थाओं में नौकरशाही के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी, पार्टी के 'आकाओं' की राजनीतिक चालबाजियों तथा पार्टी के भीतर गुटबन्दी का सख्त विरोध किया। कांग्रेस की कार्य-समिति वास्तव में पार्टी का जुझारू मुख्यालय बन गई। अब कोई भी निश्चिन्त जीवन बिताने की आशा नहीं कर सकता था—सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने काम में लगा दिया।

कांग्रेस की अध्यक्ष ने पार्टी नेतृत्व को जनता के ज्यादा नजदीक लाना अपना प्राथमिक कार्यभार माना। उन्होंने उन कांग्रेसी सांसदों की तीखी आलोचना की, जो मतदाताओं के साथ अपने सम्पर्क को पाँच वर्षों में एक बार चुनाव-पूर्व भाषणों तक सीमित रखते थे। उनकी पहल पर और उनके व्यक्तिगत उदाहरण से पूरे देश में 'पद-यात्राओं' का अभियान चलाया गया, जिसके दौरान सांसदों को अपने चुनाव-क्षेत्रों में, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, घूम-घूमकर साधारण लोगों से बातचीत करके तथा गाँवों और मजदूर बस्तियों के निवासियों के सामने भाषण देकर उनकी जरूरतों के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी थी।

ये नयी प्रवृत्तियाँ सभी लोगों को पसन्द नहीं आई और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं के प्रतिरोध तथा रूढ़ियों का सामना करने में बहुत समय और शक्ति लगानी पड़ती थी।

15 अगस्त, 1959 को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर कांग्रेस के नाम सन्देश में इन्दिरा गाँधी ने दुःखी मन से दो टूक शब्दों में कहा कि बहुत-से कांग्रेसी कार्यकर्ता सुगम रास्तों को तरजीह देते हुए शिखरों की ओर खड़ी ऊँचाइयों पर चढ़ने में उनका साथ नहीं देना चाहते। "पहाड़ों पर इन्सान जितनी अधिक ऊँचाइयों पर पहुँचता है, सभी के लिए उतने ही ज्यादा खतरे पैदा होते हैं, पगडंडी उतनी ही तंग तथा दुर्गम बनती जाती है,"¹ इन्दिरा ने कहा था।

'विभिन्न मतों वाली पार्टी'² कांग्रेस का संचालन करना टेढ़ी खीर था। कांग्रेस अधिवेशनों में पारित अच्छे प्रस्ताव 'पाश्चात्य विचारधारा' परस्त दक्षिणपंथी गुटों के अवरोधी व्यवहार के कारण कोरे कागज बनकर रह जाते थे। अतः कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित आमूल भूमि सुधार को अमल में लाने के सभी प्रयत्न असफल रहे। जवाहरलाल नेहरू भी भूमि सुधार को कार्यान्वित कराने में असमर्थ रहे, हालाँकि कांग्रेस तथा देश में उनकी प्रतिष्ठा निर्विवाद थी।

पारिवारिक मामले निबटाने के लिए इन्दिरा गाँधी को बहुत कम फुरसत मिलती थी। बड़े आत्मानुशासन के बावजूद वक्त पूरा नहीं पड़ता था। पहले की तरह उन्हें

1 I. Gandhi. *My Truth*

2 Ibid.

प्रधानमंत्री निवास-स्थान की स्वामिनी की जिम्मेदारियाँ सँभालनी पड़ रही थीं। पिता की अथवा पति की सेवा—उन्हे यह कठिन चुनाव करना पड़ा। राष्ट्र के नेता तथा सरकार के प्रधान का बेहद भारी बोझ ढोने वाले पिता की सहायता न करना उनके लिए असम्भव था। लेकिन तब फीरोज की उपेक्षा होती। पति को समुचित ध्यान न दे पाने के लिए इन्दिरा अपने को दोषी अनुभव करती थीं, विशेष रूप से इसलिए कि कुछ समय से फीरोज अक्सर दिल के दर्द की शिकायत करने लगे थे। पैदा हुई इस परिस्थिति में इन्दिरा तो क्या करती ?

फीरोज गाँधी सिद्धान्तनिष्ठ और सत्यवादी व्यक्ति थे। सांसद निर्वाचित होने के बाद उन्होंने बिना किसी पक्षपात के कुछ बड़े अभियान चलाए और कांग्रेस के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसमें बहुत शक्ति लगानी पड़ी थी और उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ा।

बच्चों की चिन्ता फीरोज और इन्दिरा को सबसे अधिक सूत्रबद्ध करती थी। अपने बेटों को बड़ा होते देखकर पति-पत्नी को खुशी होती थी। पिता ने लड़कों में तकनीक के प्रति लगाव पैदा किया और पढ़ाई से छुट्टी होने पर दोनों लड़के मोटरसाइकिलें जोड़ने और खोलने, लोहे के कल-पुर्जों से कोई चीज बनाने में सारा वक्त लगाते थे। स्वस्थ, आज्ञाकारी, जिन्दा-दिल तथा शिष्ट बालकों से माँ-बाप प्रसन्न थे।

लेकिन मानव-जीवन ही ऐसा है कि सुख के अलावा दुःख भी होता है। चिन्ता व आशंका की घटाएँ फिर से घिर गई। वही हुआ, जिसकी इन्दिरा को आशंका थी—फीरोज को दिल का गम्भीर दौरा पड़ा। अस्पताल में वह बहुत देर तक नहीं रहे और जब बाहर निकले, तो इन्दिरा ने सभी काम एक तरफ रखने तथा कश्मीर में पति के साथ पूरा एक महीना बिताने का फैसला किया। वह स्वयं भी बहुत थक चुकी थी और थोड़ा आराम करने की बड़ी जरूरत थी।

हिमालय के अनुपम सौन्दर्य ने इन्दिरा को सदा की भाँति मुग्ध किया। पर्वतों की शान्ति और नीरवता ने कुछ समय के लिए राजनीतिक चिन्ताओं से उनका ध्यान हटाया। फीरोज को भी काफी स्वास्थ्य-लाभ हुआ। कई वर्षों से पति-पत्नी को रोजमर्रा के जीवन की दौड़धूप से दूर रहकर शान्त पहाड़ी घाटी में एक साथ रहने का अवसर नहीं मिला था। दोनों इसका सपना देखते थे, लेकिन हर बार ही किसी कारणवश योजना स्थगित करनी पड़ी थी। विपदा आने पर ही उन्हें अनन्त दौड़-धूप से कुछ मुक्ति मिली और एकाएक उन्हें इसका और अधिक बोध हुआ कि एक-दूसरे की संगति के बिना उनका व्यक्तिगत सुख पूर्ण नहीं हो सकता।

कश्मीर से लौटने के बाद इन्दिरा और फीरोज फौरी कार्यों में जुट गए। डॉक्टरों की चेतावनियों का फीरोज पर कोई असर नहीं हुआ। उनका स्वभाव ही ऐसा था कि एक दिन भी घर में निठल्ले बैठना उनके लिए असम्भव था। यही बात इन्दिरा पर भी लागू होती थी

सितम्बर, 1960 में वह केरल राज्य के दौरे पर गई और फीरोज दिल्ली में रहकर हड़ताली सरकारी कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच वार्ताओं में मध्यस्थता कर रहे थे।

इन्दिरा की यात्रा बहुत सफल रही और वह बड़े हौसले से घर वापस लौट रही थी, मन में बच्चों, फीरोज, पिता से मुलाकात की सुखद पूर्वानुभूति थी। लेकिन मन के किसी कोने में कोई अस्पष्ट आशंका भी बसी हुई थी। इन्दिरा को बहुत पहले ही अनुभव हो चुका था कि जीवन तो धूप-छाँह है। सौभाग्य के बाद अक्सर दुर्भाग्य आता है। इन्दिरा अन्धविश्वासी नहीं थीं, लेकिन जीवन में अनपेक्षित सुख-दुःख उन्हें अनेक बार मिल चुके थे।

हवाई अड्डे पर इन्दिरा का स्वागत करने का अपना वचन फीरोज ने नहीं निभाया। पिता के एक सहायक ने उनके पास आकर बताया कि फीरोज की हालत गम्भीर है और वह अस्पताल में हैं। इन्दिरा फौरन अस्पताल पहुँचीं और रात-भर फीरोज की शय्या के पास बैठी रहीं, उनका शान्त, निश्चिन्त चेहरा देखती रहीं। फीरोज का जीवन-दीप बुझ रहा था। अपना अल्पकालिक जीवन वह ईमानदारी से जिये, उसे जन-हित, इन्दिरा तथा पुत्रों पर न्योछावर कर गए।

सुबह को फीरोज गाँधी का देहान्त हो गया। 48 वर्ष की आयु में वह इस दुनिया से कूच कर गए। कुछ ही समय पहले कश्मीर में आराम करते हुए पति-पत्नी पारिवारिक योजनाओं के सपने बुन रहे थे। तब उन्हें लगता था कि असली जीवन अभी उनके आगे है।

पति के निधन के साथ इन्दिरा की आत्मा के सूक्ष्म सूत्र टूट गए। उन्होंने कहा—“करारी मानसिक चोट लगी, इतनी जबर्दस्त, मानो किसी ने कुल्हाड़ी से मेरे शरीर के दो टुकड़े कर दिए हों।”¹

इन्दिरा गाँधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। भावी योजनाओं के बारे में एक पत्रकार के पूछने पर उन्होंने जवाब में कहा—“अस्पताल।” पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक क्लान्ति पर काबू पाने में उन्हें कई महीने लगे।

1961 के आरम्भ में इन्दिरा गाँधी पुनः सक्रिय राजनीति के क्षेत्र में वापस आईं। वह कांग्रेस की कार्य-समिति की सदस्य निर्वाचित हुईं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के कुछ आयोगों के संचालन का कार्यभार सँभाला और कांग्रेसी सांसदों के बीच काफी काम किया। राष्ट्रीय एकता परिषद् के कार्यकलाप की ओर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। उनकी मुख्य चिन्ता, गणराज्य की सेवा में उनका मुख्य ध्येय बन गया था धार्मिक और साम्प्रदायिक झगड़ों का निपटारा, जिनके बार-बार भड़कने से सरकार परेशान थी, तथा इस सम्बन्ध में सभी स्तरों पर, केन्द्रीय और स्थानीय—दोनों ही स्तरों पर अल्पसंख्यक जातियों के अधिकारों की रक्षा।

जिन स्थानों में साम्प्रदायिक झगड़े होते थे, इन्दिरा गाँधी तुरन्त वहाँ जाती और स्थानीय जनता को मनाते-समझाते हुए खतरनाक संकटों की आग बुझा देती थीं, जिनसे राष्ट्रीय एकता पर आँच आती थी। इसके लिए बड़े साहस की जरूरत थी। बिना किसी पहरे के, सिर्फ अपनी दलीलो के प्रभाव तथा लोगों की सहज बुद्धि और इन्सानियत का सहारा लेते हुए इन्दिरा गाँधी निर्भीकता से उत्तेजित भीड़ में घुस जाती और झगड़ने वाले सम्प्रदायों के बीच सुलह कराकर हाँ चैन की साँस लेती थी। कांग्रेस के नेताओं में से इने-गिने व्यक्ति ही यह जोखिम उठाते थे।

कांग्रेस पार्टी की कार्य-समिति में विदेश नीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के मामले में इन्दिरा गाँधी से अधिक योग्य और जानकार कोई दूसरा नहीं था। उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकलाप की पूरी-पूरी जानकारी रहती थी और यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में वह इस संगठन के कार्य में भाग लेती थीं।

उन वर्षों में इन्दिरा गाँधी ने अफ्रो-एशियाई एकजुटता बढ़ाने में काफी समय और श्रम लगाया। उन्होंने अफ्रीकी मुक्ति आन्दोलन तथा अरब दुनिया के अनेक नेताओं के साथ गहरे व्यक्तिगत रिश्ते कायम किए।

इन्दिरा गाँधी ने मेक्सिको, मिस्र, यूगोस्लाविया, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमरीका, जापान तथा कई अन्य देशों की यात्राएँ कीं। हर जगह उन्होंने शान्ति, स्वतन्त्रता और समानाधिकार पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जनगण के साम्राज्यवादविरोधी संघर्ष का पक्ष लिया। उन्होंने कहीं भी, कभी भी स्वतन्त्र रूप से विकास करने के उत्पीड़ित राष्ट्रों के अधिकारों की रक्षा करने के अपने सिद्धान्त का उल्लंघन नहीं किया। दक्षिणी अफ्रीका की नस्लवादी हुकूमत की तथा पश्चिमी जगत् के उसके हिमायतियों की उन्होंने कटु और जोरदार भर्त्सना की।

सन् 1962 में भारत में आम संसदीय चुनाव हुए।

पण्डित नेहरू की वृद्धावस्था और शिथिल स्वास्थ्य के कारण उनके लिए फौरी राजकीय मामले निबटाना और चुनाव अभियान तथा देश भ्रमण से सम्बन्धित शारीरिक और भावनात्मक तनाव का भारी बोझ पहले की तरह उठाना सम्भव नहीं था। बड़ी हद तक यह कार्यभार इन्दिरा गाँधी ने सँभाला। पिता के चुनाव क्षेत्र में बहुत-सी यात्राएँ करते हुए वह विराट सभाओं में भाषण करती थीं, मतदाताओं से निरन्तर मुलाकातें करती रहती थी। जवाहरलाल नेहरू की ओजस्वी देशभक्त पुत्री की शोहरत सारे भारत में फैल गई। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। इन्दिरा गाँधी राष्ट्रव्यापी पैमाने की राजनीतिक नेता के रूप में सामने आई, जिसकी प्रतिष्ठा की उपेक्षा देश के सत्तारूढ़ हलके नहीं कर सकते थे। संसद के लिए उम्मीदवार के रूप में इन्दिरा गाँधी खड़ी नहीं हुईं लेकिन किसी को इसमें तनिक भी सन्देह नहीं था कि यदि उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया होता तो अवश्य

निर्वाचित हुई होती।

सन् 1962 के शरद काल में, उन चुनावों के बाद, जिनमें कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी, अनपेक्षित घटना घटी—भारत-चीन सीमा पर सशस्त्र संकट शुरू हो गया। जवाहरलाल नेहरू सदैव भारत-चीन मैत्री के दृढ़ समर्थक रहे थे और अपने पड़ोसी की सद्भावना में उनका पक्का विश्वास था। वह हमेशा यह मानकर चलते रहे कि दो देशों की ऐतिहासिक नियतियों, अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता को मजबूत बनाने के लिए, शान्ति तथा सामाजिक प्रगति के लिए साम्राज्यवादविरोधी संघर्ष भारत और चीन को सूत्रबद्ध करते हैं।

भारत के कट्टर दक्षिणपंथियों तथा बाहरी साम्राज्यवादी तत्त्वों दोनों ने ही भारत-चीन सम्बन्धों में संकट का लाभ उठाया।

भारत-चीन सीमा पर जंगी कार्रवाइयों का प्रसार भारत के पक्ष में नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप देश के भीतर पण्डित नेहरू की राजनीतिक स्थिति डाँवाडोल हो गई। भारत के आजाद होने के बाद पहली बार नेहरू के निवास-स्थान के सामने जन-प्रदर्शन हुए, जिनमें उनके पदत्याग की माँग की गई थी।

सत्तारूढ़ क्षेत्रों के दक्षिणपंथी तत्त्वों के दबाव से जवाहरलाल नेहरू अपनी सरकार में रद्दोबदल करने के लिए विवश हुए। उनके नजदीकी मित्र तथा सहयोगी कृष्ण मेनन को मन्त्रिमण्डल से त्याग-पत्र देना पड़ा, जो पहले रक्षा मन्त्री और बाद में रक्षा उत्पादन मन्त्री थे।

1962 की घटनाओं ने नेहरूजी की शक्ति को कमजोर बनाया। उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। जनवरी, 1964 में भुवनेश्वर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। प्रधानमन्त्री की अस्वस्थता को गुप्त रखने के कड़े उपायों के बावजूद 'नेहरू के बाद कौन है?'—इस बैनर हेडलाइन से कुछ पत्रों में एक कोलाहलपूर्ण और अशोभनीय अभियान छिड़ गया। इन्दिरा गान्धी का नाम जनमतसंग्रह में तीसरे स्थान पर था। लाल बहादुर शास्त्री और कामराज के नाम उनसे पहले थे और मोरारजी देसाई का नाम इन्दिरा के बाद था।

मन्त्रिमण्डल के कुछ सदस्यों ने इन्दिरा गान्धी को विदेशी मन्त्री के रूप में सरकार में शामिल होने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इस सम्भावना पर विचार करने से साफ-साफ इन्कार कर दिया। उनके पिता ने भी उनसे कोई सरकारी पद न लेने की सिफारिश की। "इस वक्त नहीं, इन्दु, शायद कुछ वक्त बाद," अपनी बेटी से वह कहते थे।

भारत के शीर्ष नेता अच्छी तरह समझ गए थे कि नेहरूजी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे और बहुत कुछ अब उनके उत्तराधिकारी पर निर्भर करेगा—क्या भारत नेहरू की स्वतन्त्र नीति को जारी रखेगा अथवा वह गुटनिरपेक्षता की नीति से विमुख हो जाएगा और देश के अन्दर प्रगतिशील सुधारों

उस समय अनेक प्रभावशाली कांग्रेसी नेताओं तथा कुछ राज्यों के मुख्य मन्त्रियों—क. कामराज नाडर, सजीव रेड्डी, एस. के. पाटिल, अतुल्य घोष आदि ने एक गुट बना लिया था, जो 'सिंडीकेट' के नाम से जाना जाने लगा था। उस गुट का कोई भी सदस्य प्रधानमन्त्री पद के लिए व्यक्तिगत रूप से दावा नहीं पेश कर सका, लेकिन वे आपस में अपनी पसन्द का प्रधानमन्त्री चुनने पर तथा कांग्रेस की नीति तय करने पर सहमत हो गए। कांग्रेस के नेतृत्व में पहले का परोक्ष सत्ता-संघर्ष संगठित रूप लेने लगा।

जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अन्दर मनमुटाव को खत्म करने और उस पर नौकरशाही तथा बुर्जुआ प्रभाव के बढ़ने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए यथासम्भव प्रयत्न किए थे। कांग्रेस के अन्दर 'पार्टी आकाओं' के प्रभावशाली ग्रुप के उभरने से वह बहुत चिन्तित थे, जो राजनीतिक चालबाजियों तथा अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे थे।

पण्डित नेहरू ने 'कामराज योजना' का अनुमोदन किया, जिसके अनुसार केन्द्र सरकार के छ. मन्त्रियों को पदच्युत करके उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व को मजबूत बनाने में लगाना था। आशा थी कि ये प्रतिष्ठित नेता स्थानीय कांग्रेस संगठनों के कार्य को जानदार बना देंगे तथा इससे जनसाधारण का हितसाधन होगा।

इन छः मन्त्रियों में से एक थे वाणिज्य एवं वित्त मन्त्री मोरारजी देसाई।

मोरारजी देसाई को पण्डित नेहरू का समाजवादी रुझान पसन्द नहीं था, अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण के हेतु उनके प्रयासों तथा नियोजन की भूमिका बढ़ाने के इरादे का मोरारजी देसाई समर्थन नहीं करते थे, नेहरूजी की विदेश नीति से भी वह पूरी तरह सहमत नहीं थे। वस्तुतः वह कांग्रेस में दक्षिणपंथी विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते थे, जो भारत में 'समाजवादी नमूने के समाज' के निर्माण का विरोध करता था।

मोरारजी देसाई के विचारों से पण्डित नेहरू अनभिज्ञ नहीं थे, लेकिन उन्हें इस तथ्य को ध्यान में रखना पड़ता था कि मोरारजी देसाई को कांग्रेस के कुछ हलकों का समर्थन प्राप्त था। इसके अलावा मोरारजी देसाई के आचरण पर असन्तोष प्रकट करने का कोई अवसर नहीं मिलता था। वह अनुशासनप्रिय व्यक्ति थे और प्रधानमन्त्री की नीतियों की खुलकर आलोचना नहीं करते थे।

मन्त्री पद छोड़कर मोरारजी देसाई ने राज्यों के कांग्रेस संगठनों में, विशेष रूप से गुजरात में अपना व्यक्तिगत प्रभाव बढ़ाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाया। कांग्रेस के ऊपरी हलकों में चर्चा होने लगी कि देसाई प्रधानमन्त्री बनने के लिए कृतसंकल्प हैं।

मई, 1964 तक, दिल के दौरों के बाद पण्डित नेहरू का स्वास्थ्य काफी हद तक सुधर गया और उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में भाग लेने का फैसला किया जो उस समय मुम्बई में चल रहा था

नेहरूजी के पुनः सक्रिय होने से अनुदारपंथी शक्तियों की नाराजगी इन्दिरा गाँधी की पैनी दृष्टि से छिपी नहीं रही।

बेटी अपने पिता के लिए चिन्तित थी—काग्रेस कार्यक्रम के सिद्धान्तों में सन्देह प्रकट करने के अनुदारपथियों के प्रच्छन्न प्रयत्नों से भी वह बहुत विचलित थे। क्या नये भारत के लिए संघर्ष के लम्बे वर्ष, स्वतन्त्रता के आदर्शों को अर्पित उनका सारा जीवन और कार्यकलाप व्यर्थ रहा है ?

मई महीने की दहकती धूप में मानसिक क्लान्ति और व्यथा उनके लिए घातक साबित हो सकती थीं। इन्दिरा ने पिता को कुछ दिन के लिए देहरादून जाने के लिए राजी किया, जहाँ प्राकृतिक पर्यावरण स्वास्थ्यकर है और जलवायु स्फूर्तिदायी तथा सुखद है।

खुले बरामदे में वे दोनों घण्टों बैठे रहते थे, स्वच्छ शीतल वायु का आनन्द लेते हुए पर्वतीय शिखरों की चिरन्तन शान्ति में विभोर हो जाते थे।

महान, निस्तब्ध पहाड़ों की अपेक्षा मानव के क्षण-भंगुर जीवन का भला क्या मूल्य है ? हिमालय युवा, बढ़ते हुए पहाड़ है और वे भारतवासियों की अनगिनत पीढ़ियों के जीवन के साक्षी बनते रहेंगे। वे भावी भारत के आत्माभिमानी तथा बुद्धिमान लोगों को भी देखेंगे, जो अपने देश के इतिहास का अध्ययन करते हुए, उसकी स्वतन्त्रता के स्रोतों की जाँच करते हुए अपने पूर्वजों के कार्यकलापों का समुचित मूल्यांकन करेंगे। वे वर्तमान पीढ़ी के स्त्री-पुरुषों के पौत्र-प्रपौत्र, महात्मा गाँधी और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के वंशज होंगे। कदाचित् इन्दिरा के प्रपौत्र भी कभी देहरादून आएँगे, हिमालय के अनन्य सुन्दर दृश्यों का आनन्द लेंगे।

ये नये प्रकार के लोग होंगे, जो युद्धों और भुखमरी से पीड़ित नहीं होंगे, सामाजिक और धार्मिक व साम्प्रदायिक बुराइयों से मुक्त होंगे, जिनके जीवन में इन्दिरा गाँधी का स्वप्न साकार बनेगा।

पिता और वह स्वयं तब नहीं रहेंगे। मगर वे और उनके कार्य विगत भूतकाल का अंग, अमर जीवन-वृक्ष की गिरी पत्तियों के समान होंगे, जो मिट्टी बनकर इस वृक्ष की जड़ों का पोषण करेंगी। इस प्रकार मानव पीढ़ियाँ काल का घास बनते हुए भावी पीढ़ियों के लिए अपनी आत्मिक निधियाँ तथा भौतिक सस्कृति छोड़ती जाती है, ब्रह्माण्ड की अद्वितीय मानव सभ्यता के भवन के निर्माण में अपना योगदान करती जाती है।

26 मई, 1964 को पिता-पुत्री विमान से दिल्ली लौटे। आसन्न विपदा का कोई आसार नहीं दिखाई दिया था—पिताजी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त प्रतीत होते थे, हमेशा की तरह रात को देर तक अपनी मेज के पास बैठकर सरकार के मन्त्रियों के परिपत्र तथा राजदूतों के फौरी सन्देश पढ़ते रहे। फिर उन्होंने अपने सचिव से सन्तुष्ट भाव से कहा 'मैंने सारा काम निपटा दिया है।' यह कहकर वह उठे और अपने शयन-

अगली सुबह को पण्डित नेहरू ने तबीयत खराब होने की शिकायत की। इन्दिरा ने डॉक्टरों को बुलवा भेजा। रुधिर-आधान कराने की जरूरत पड़ी और इन्दिरा ने स्वयं रक्त दान किया। मगर उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सका। पिता अभी होश में थे, पर उनकी शक्ति तेजी से क्षीण होती जा रही थी और उन्होंने उपचार के सभी उपाय कर रहे डॉक्टरों से धीमी आवाज में कहा कि उनके प्रयास व्यर्थ हैं। उन्होंने आँखें मूंद ली, उनकी साँसे कमजोर होती गई और अन्ततः उनके प्राण-पखेरू उड़ गए।

पिता की शय्या के पास दीवाल पर फ्रेम किया हुआ कागज था, जिस पर अंग्रेज कवि राबर्ट फ्रोस्ट की कविताओं की पक्तियाँ अंकित थी—

बहुत लम्बा और कठिन है मार्ग
अगम्य घने वन-खण्ड से होता हुआ,
पर चिर निद्रा में लीन होने के पूर्व
मुझे तय करना होगा यह मार्ग।

जवाहरलाल नेहरू ने इस सप्तार में धन सचय नहीं किया, पर अपनी परमप्रिय पुत्री, अपनी निष्ठावान अनुयायी और सहायिका के लिए वह अपने विचारों-आदर्शों की बहुमूल्य धरोहर छोड़ गए थे, वह मार्ग दर्शा गए थे, जिस पर वह स्वयं बढ़े थे और जिस पर उनकी पुत्री को आगे चलना था।

देश का नेतृत्व

अपनी माँ, पिता और पति से इन्दिरा वंचित हो गई, पर परिवार की नयी पीढ़ी बढ़ रही थी। नेहरू-कौल-गोँधी वंश परम्परा जारी रही। इन्दिरा गोँधी के बेटे इंग्लैण्ड में शिक्षा पा रहे थे। माँ बराबर उनका प्यार, विकट क्षण में उनका समर्थन महसूस करती रही। पुत्र अक्सर पत्र लिखते थे, छुट्टियों बिताने भारत आते थे।

हर इन्सान के मन में मातृभूमि की छवि माता-पिता, परिवार से अभिन्न होती है, और इन्दिरा गोँधी के पुत्र देशभक्ति के वातावरण में पले और बड़े हुए।

इन्दिरा गोँधी ने अपने पिता का वह निवास-स्थान छोड़ दिया, जिसे सरकार ने संग्रहालय का रूप देने का फैसला किया था, और नई दिल्ली के सफदरजग रोड पर एक छोटे बँगले में चली गई। सफेद बँगला बाग की हरियाली से ढका हुआ था।

इन्दिरा गोँधी के सूक्ष्म सौन्दर्यबोध, सुरुचि, उद्यान-संरचना के ज्ञान की और डिजाइन-कार्यो, कलात्मक अभिकल्प तथा पुष्प-सज्जा के प्रति अनुराग की बदौलत यह घर और बाग राजधानी का एक सबसे आकर्षक और सुव्यवस्थित स्थान बन गया था।

तीन मूर्ति भवन की तुलना में नये घर में जीवन की व्यवस्था बहुत भिन्न थी, लेकिन एक नियम बना रहा—प्रतिदिन सुबह 8 से 9 बजे तक इन्दिरा गोँधी के निवास-स्थान के द्वार बिना किसी भेदभाव के सबके लिए खुले रहते थे। उनमें राजनीतिज्ञ और सार्वजनिक हस्तियाँ, मजदूर और किसान, छात्र और पर्यटक—सभी होते थे। कुछ लोग राज-काज के सम्बन्ध में उनसे मिलते थे, कुछ अन्य आवेदन-पत्रों और शिकायतों के साथ अथवा उनकी राय लेने के लिए, तो कुछ सिर्फ उनके दर्शन के लिए आते थे।

सफदरजग रोड के इस बँगले पर सुबह जमा होने वाली भीड़ से यह स्पष्ट हो जाता था कि इसमें निवास करने वाली हस्ती कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि नामी राजनीतिज्ञ थी, जिसे जनता अपनी नेता मानती थी।

सत्ताधारी पार्टी का नेतृत्व नेहरू का उत्तराधिकारी चुनने का कठिन मसला हल कर रहा था जैसा कि अनुमान था मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद के लिए

उम्मीदवार बने और इन्दिरा को भी अपनी इच्छा बताई, ताकि उनका महत्त्वपूर्ण समर्थन मिल सके। पर इन्दिरा गाँधी ने साफ-साफ बताया कि वह लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में मतदान करेगी।

और जब सरकार के प्रधान का पद स्वयं इन्दिरा गाँधी को सौंपने की पेशकश की गई, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को फौरन नामंजूर कर दिया। कांग्रेस के एक पुराने 'दिग्गज' के साथ प्रधानमन्त्री पद के लिए लड़ने का उनका कोई इरादा नहीं था।

शास्त्रीजी ने आग्रह किया कि वह उनके मन्त्रिमण्डल में शामिल हो जाएँ। थोड़े सकोच के बाद इन्दिरा गाँधी ने सूचना तथा प्रसारण मन्त्री का पद स्वीकार कर लिया। अगस्त, 1964 में वह पहली बार भारतीय संसद के लिए निर्वाचित हुई।

उन दिनों सोशलिस्ट कांग्रेसमैन समाचारपत्र में 'इन्दिराजी की नयी भूमिका' शीर्षक सम्पादकीय में लिखा गया था—“जनता नेहरूजी के प्रति केवल इसलिए आभारी नहीं है कि उन्होंने भारत की महत्त्वपूर्ण सेवा की थी, बल्कि इसलिए भी कि वह अपने प्रतीक के रूप में अपने पीछे इन्दिरा गाँधी को छोड़ गए।”

“वह सम्मान के योग्य और राष्ट्र की आशा हैं,” लेख में कहा गया। “नये मन्त्रिमण्डल में उनके शामिल होने का अर्थ यह है कि सरकार नेहरू की नीति चलाएगी। शास्त्रीजी तथा नन्दाजी के साथ वह इस बात की गारण्टी हैं कि नेहरू की नीति जारी रखी जाएगी और भारत समाजवादी लक्ष्य की ओर जाने वाले मार्ग से नहीं भटकेंगा।”

भारत में हर जगह यही भावना फैली हुई थी। इसलिए प्रतिक्रियावादी दक्षिणपंथियों को फौरन सफलता पाने की आशा नहीं हो सकती थी। उन्होंने विलम्बकारी कार्यनीति अपनाई, जिसका मकसद पण्डित नेहरू की राजनीतिक विरासत के प्रगतिशील तार को धीरे-धीरे समाप्त करना था। इन्दिरा गाँधी को बहुत शीघ्र इस बात का विश्वास हो गया।

यह नहीं कहा जा सकता कि लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के दक्षिणपंथी तत्त्वों से सहमत थे, लेकिन उनमें इतना पर्याप्त सशक्त व्यक्तित्व नहीं था कि वह दृढ़तापूर्वक अपने सिद्धान्तों की रक्षा कर सकते और वह प्रायः उन ताकतों के साथ समझौता करने तथा उन्हें रियायतें देने के लिए विवश होते थे, जो सरकार और कांग्रेस के अन्तर्गत बड़े व्यवसाय के हितों की पैरवी करती थी।

मन्त्री पद स्वीकार करके इन्दिरा गाँधी को यह मंजूर नहीं था कि नेहरू की नीति में अप्रत्यक्ष हेर-फेर के उद्देश्य से उन्हें परदे के रूप में इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कई बार शास्त्रीजी के सामने इस पर नाराजगी जाहिर की।

कांग्रेस के दक्षिणपंथी 'आकाओं' की राजनीतिक चालों में शामिल न होते हुए और खुलकर उनकी उपेक्षा करते हुए इन्दिरा कांग्रेस के आम सदस्यों, जनसाधारण को सम्बोधित करती रहीं

सितम्बर 1964 में समाजवादी रुझान रखने वाले कांग्रेसियों की सभा में भाषण

देते हुए उन्होंने समाजवादी रास्ते से कांग्रेस के खतरनाक भटकाव से आगाह किया और उन लोगों से पार्टी को बचाने की अपील की, जो उसकी नीति में विश्वास नहीं करते थे।

जवाहरलाल नेहरू और दूसरे आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरह इन्दिरा गाँधी भी नीति-निर्धारण में वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धान्तों से काम नहीं ले सकती थी, लेकिन इन सिद्धान्तों से प्रभावित होकर उन्होंने सामाजिक न्याय के विचारों का समर्थन किया और जनता के जीवन में सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया।

गरीबी और भूख को मिटाने के कार्यक्रम को भारतीय पूँजी के व्यावसायिक तथा औद्योगिक हितों की खातिर अमल में लाने से इन्कार करने के लिए इन्दिरा गाँधी ने सरकार की खुले तौर पर आलोचना की। साधारण भारतवासियों की सेवा करना उनका सर्वोच्च मनोरथ था।

खूब खाते-पीते, स्वस्थ बच्चों को हँसते-खिलखिलाते देखने, अपनी मेहनत के फल से सन्तुष्ट किसानों और उनकी पत्नियों के खुश चेहरो को देखने से बढ़कर प्रसन्नता की बात उनके लिए और कुछ नहीं थी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह कोई भी त्याग करने के लिए, राजनीतिक उन्नति, निजी खुशहाली, स्वयं जीवन को दौंव पर लगाने के लिए तत्पर रहती थी। यही उनके जीवन का अर्थ था और सशक्त रूप में, बिना किसी सकोच के उन्होंने इसकी घोषणा की। वह कहती थीं कि न्याय और सत्य के मामलों में सकोच अनुचित है, उनकी रक्षा करना मानव के संकल्प तथा कार्यकलाप का सार है।

भारत-पाकिस्तान युद्ध के कारण, जो कश्मीर को लेकर छिडा था, देश की स्थिति जटिल हो गई थी।

उस समय इन्दिरा गाँधी स्वयं कई बार युद्ध-क्षेत्र में पहुँची थीं। मन्त्रिमण्डल के सदस्य के रूप में उन्होंने अपनी अडिगता का परिचय दिया। उन्होंने रक्षा योजना का बारीकी के साथ अध्ययन किया, अग्रिम अड्डों का निरीक्षण किया और अपने जीवन को खतरे में डालकर फौजी हेलिकाप्टर से युद्ध-स्थल का सर्वेक्षण किया।

सोवियत सरकार की मध्यस्थता से आयोजित ताशकन्द में हुए भारतीय-पाकिस्तानी सम्मेलन के फलस्वरूप दो देशों में सुलह हुई और कश्मीर में युद्ध समाप्त हो गया।

ताशकन्द घोषणापत्र पर हस्ताक्षर के कुछ ही घण्टे बाद अचानक दिल का दौरा पडने के कारण शास्त्रीजी का देहान्त हो गया।

इस तरह एक बार फिर प्रधानमन्त्री के निर्वाचन का प्रश्न सामने आया। इस बार मोरारजी देसाई ने इस पद के लिए उम्मीदवार बनने वाले किसी को भी चुनौती देने का निश्चय किया

देश की वास्तविक सत्ता पर कब्जा करने के प्रयास में कांग्रेस में बने 'सिंडिकेट'

ने इन्दिरा गाँधी की उम्मीदवारी का समर्थन करने का फैसला किया। उसके सदस्यों का यह पक्का विश्वास था कि देसाई जैसे अनमनीय और महत्वाकांक्षी व्यक्ति के मुकाबले अपेक्षाकृत कम आयु की और ज्यादा अनुभव न रखने वाली महिला पर अपनी राजनीतिक इच्छा थोपना ज्यादा आसान होगा। इसके अलावा, नेहरू की लोकप्रिय नीति की वाहक इन्दिरा गाँधी के सरकार के प्रधान के रूप में निर्वाचन का कांग्रेस के सामान्य सदस्यों तथा जनता द्वारा स्वागत किया जाएगा। यह भी एक प्रतिष्ठित सरकार को, जिसके पीछे पूर्ण शक्तिशाली 'सिडिकेट' होगा, कायम करने के लिए महत्वपूर्ण पग होगा।

ऐसा कांग्रेस के 'आकाओ' ने सोचा और इस तरह अपनी योजना बनाई। लेकिन उन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि स्वयं इन्दिरा गाँधी के राजनीतिक विचार क्या हैं।

परन्तु मोरारजी देसाई टस से मस नहीं हुए और चुनाव में खड़े रहे। ससदीय नेता, अर्थात् नये प्रधानमंत्री के चुनाव के दिन भव्य चक्राकार ससद भवन के सामने इन्दिरा गाँधी की प्रतीक्षा में हजारों लोग जमा थे।

वह भारत में बनी साधारण गाड़ी (राष्ट्रीय उद्योग का समर्थन करने का चिह्न) में पहुँचीं। वह सफेद खादी की साड़ी पहने हुए थीं (गाँधी की परम्परा के प्रति निष्ठा का लक्षण), कन्धों पर कश्मीरी शाल ओढ़े थीं (प्राचीन कश्मीरी वेश से सम्बन्ध का संकेत) और शाल पर छोटा लाल गुलाब लगा था (नेहरू का प्रतीक)।

इन्दिरा गाँधी की आयु 48 वर्ष थी। सुडौल शरीर, सुन्दर नाक-नक्श, सजीव आँखें, जिनमें बुद्धिमत्ता टपक रही थी, मन-मोहक मुस्कान—वह भारतीय नारी सुलभ गरिमा की साक्षात् प्रतिमा थीं।

इन्दिरा गाँधी को देखते ही लोगो ने आजादी के लिए लड़ाई के वर्षों की तरह 'इन्कलाब जिन्दाबाद !' नारा बुलन्द किया। यह उमंग भरी मुलाकात देखने वाले हर व्यक्ति के लिए साफ था कि इन्दिरा गाँधी के नाम से जनता ने आजादी, बेहतर जिन्दगी, सामाजिक न्याय के लिए अपने संघर्ष को जोड़ दिया।

उन्होंने हाथ जोड़कर संसद भवन के सामने इकट्ठे हुए जन-समूह का अभिवादन किया और फाटक में प्रवेश किया। बड़े शान्त भाव से वह संसद के मुख्य सभा-कक्ष में दाखिल हुईं। सांसदों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। इन्दिरा के होठों पर मुस्कान खिल उठी और उन्होंने अपने प्रतिद्वन्द्वी मोरारजी देसाई का स्नेहपूर्वक अभिवादन किया। देसाई ने भी उनका अभिवादन किया और सातवीं पंक्ति की अपनी कुर्सी पर बैठ गए।

मतदान शुरू हुआ। महात्मा गाँधी, मोतीलाल तथा जवाहरलाल नेहरू के बड़े छविचित्रों के नीचे मतपेटी रखी हुई थी। बालकनी पर बैठे विपक्षी दलों के सदस्य और कांग्रेसी सांसदों को वोट देते हुए देख रहे थे

मतदान के परिणाम की प्रतीक्षा में हॉल में सन्नाटा छा गया

द्वार

से संसदीय मामलों के मन्त्री निकले। उसी क्षण किसी सांसद के मुँह से सहसा निकला—“लड़का या लड़की ?” मन्त्रीजी मुस्कराए, बोले—“लड़की !” और इसके बाद गम्भीर आवाज में मतदान में वोटों की गिनती की अधिकृत घोषणा सुनाई—“श्रीमती इन्दिरा गान्धी की जीत हुई है। उन्हें 355 वोट प्राप्त हुए हैं और श्री मोरारजी देसाई को 169 वोट।”

नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पर फूलों की बौछार की गई।

‘नेहरू जिन्दावाद !’ हॉल इस नारे से गूँज उठा और सभी लोग समझ गए कि इन्दिरा गान्धी के निर्वाचन के साथ इस हॉल में मानो जवाहरलाल नेहरू का पुनर्जन्म हुआ है, जिन्होंने स्वातन्त्र्य-संग्राम में भारतीय जनता का और फिर 17 वर्ष तक लगातार भारत सरकार का नेतृत्व किया।

संसद भवन से बाहर निकलकर इन्दिरा गान्धी ने उल्लसित जन-समूह का अभिनन्दन किया।

खुली मोटरगाड़ी में बैठकर वह राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुई, जहाँ भारत के राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन ने उनसे भेंट की और उन्हें नयी सरकार का गठन करने का कार्यभार सौंपा।

श्रीमती गान्धी ने अत्यन्त जटिल आन्तरिक तथा विदेशी समस्याओं में उलझे विशाल देश के शासन-संचालन की जिम्मेदारी स्वीकार की। इसके पीछे उनका व्यक्तिगत मिथ्याभिमान नहीं था और न सम्मान और सत्ता पाने की भूख थी। पर न ही वह नाममात्र की प्रधानमन्त्री बनना चाहती थीं, ‘सिडिकेट’ द्वारा उनके लिए पूर्वनिश्चित यह भूमिका उन्हें कतई मजूर नहीं थी। वह राष्ट्र की सच्ची नेता बनना चाहती थीं और प्रधानमन्त्री पद के लिए संघर्ष शुरू करते हुए उन्होंने देशभक्तिपूर्ण लक्ष्य अपने सामने रखा। उनके पास स्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रम था। अपने लक्ष्य का स्पष्टीकरण करते हुए इन्दिरा गान्धी ने कहा—“श्री मोरारजी देसाई के प्रधानमन्त्री बनने की सम्भावना से मैं इसलिए चिन्तित थी कि उनकी नीति हमारे प्रयासों के सर्वथा प्रतिकूल थी और मुझे डर था कि भारत फौरन ही अपनी नीति की दिशा बदल देगा।”¹

इन्दिरा गान्धी ने प्राप्त हो चुकी स्थिति से भारत की विमुखता को रोकने और नेहरू की राजनीतिक लाइन को बनाए रखने तथा उसका विकास करने का लक्ष्य अपने समक्ष निर्धारित किया। अपने पहले वक्तव्य में उन्होंने कांग्रेसियों तथा पदाधिकारियों के इरादों तथा व्यवहार में शोचनीय अन्तर का उल्लेख किया।

कांग्रेसी आकाओं का प्रतिरोध दबाना, ‘सिडिकेट’ के दावों को ठुकराना, स्थानीयवादी प्रवृत्तियों तथा नौकरशाही पर अकुश लगाना बहुत कठिन काम था।

दिवगत पिता की तरह वह रोज 18 घण्टे काम करती थी। असाधारण

कार्यक्षमता, आत्म-त्याग की भावना, प्रकृति प्रदत्त बुद्धि और विशाल अनुभव, स्वतन्त्र चिन्तन, धैर्य और साहस तथा दृढ़ संकल्प के फलस्वरूप वह अपनी राजनीतिक लाइन के निष्पादन में सफल हुई।

मन्त्री बहुत जल्दी समझ गए कि एक सशक्त नेता से उनका साबिका पडा है, जो उनके राजनीतिक भटकावों तथा मन्त्रिमण्डल में असामंजस्य को बर्दाश्त नहीं करेगी। वह लोकतान्त्रिक नियमों और शिष्टाचार का पालन करती थीं तथा अपने सहयोगियों के विचारों का आदर करती थीं, परन्तु अन्तिम निर्णय सदैव उनका ही होता था।

श्रीमती गाँधी को अनेक ज्वलन्त समस्याओं को हल करना था, जिनमें घोर खाद्य संकट से देश को उबारना प्रमुख था। सरकार की विदेश नीति की ओर भी उचित ध्यान देना जरूरी था। नये भारत के निर्माण की सफलता अन्ततः युद्ध और शान्ति की समस्याओं के समाधान पर, पराधीन देशों के स्वतन्त्र होते जाने की प्रक्रिया पर, राज्यों के बीच सहयोग और अन्तर्राष्ट्रीय तनाव-शैथिल्य पर निर्भर करती थी। यदि भिन्न सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्थाओं वाले राज्यों के बीच शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति असफल होगी, तो भारत की सारी शान्ति-योजनाएँ विफल हो जाएँगी और उसे भीतरी तथा बाहरी प्रतिक्रियावादी तत्त्वों के सामने पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी—यही नेहरूजी का विश्वास था और इन्दिरा गाँधी भी इसी निष्कर्ष पर पहुँची थीं। यह नहीं होने दिया जा सकता था। इस उद्देश्य से सत्ता में आने के बाद आरम्भिक महीनों में ही वह यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर से मिलीं। उनके संयुक्त प्रयास से गुटनिरपेक्षता की नीति को नयी प्रेरणा और सुस्पष्ट साम्राज्यवादविरोधी तथा युद्धविरोधी दिशा मिली।

विदेश यात्राएँ करके इन्दिरा गाँधी ने फ्रांस के राष्ट्रपति दिगाल, ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री विलसन, संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति जानसन के साथ बातचीत की।

अमरीका की यात्रा के समय उनका यह विश्वास मजबूत बन गया कि भारत के प्रति अमरीकी प्रशासन की नीति निष्कपट नहीं है—प्राप्त हो चुके समझौते के बावजूद भारत को अमरीकी अनाज वक्त पर हासिल नहीं हुआ और इसके नतीजे में खाद्य संकट और अधिक गम्भीर हो गया। यदि संयुक्त राज्य अमरीका ने अनाज मुहैया करने का वायदा न किया होता, तो भारत सरकार ने समय रहते अकाल न होने देने के लिए दूसरे आवश्यक उपाय किए होते। लेकिन वक्त गँवाया जा चुका था और अब खाद्य संकट से निबटना कही अधिक कठिन था।

ऐसी महाशक्ति की सरकार के व्यवहार को कैसे न्यायोचित ठहराया जा सकता था, जिसने दूसरे देश के साथ हुए समझौते के अन्तर्गत अपने वचन को इतनी आसानी से भंग कर दिया ?

इन्दिरा गांधी के नजदीकी लोग कहते थे कि संयुक्त राज्य अमरीका की उस

असफल यात्रा से उन्हें भारी ठेस लगी थी। यह अनाज काण्ड उनके लिए एक खेदजनक सबक साबित हुआ, उन्हें एक बार फिर विश्वास हो गया कि महासागर पार से सहायता पाने की सम्भावना के प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यह सहायता हमेशा राजनीतिक दबाव और आर्थिक ब्लैकमेल से जुड़ी रहती है।

दूसरी ओर, सोवियत सघ के साथ भारत के सम्बन्धों का स्वरूप भिन्न था—कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सोवियत सघ ने भारत के साथ अपने सहयोग से कोई राजनीतिक शर्त जोड़ने की कोशिश की हो अथवा उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया हो। विषम काल में सोवियत सघ ने सदैव भारत की सहायता की। जैसा कि मास्को में कहते हैं, नवस्वतन्त्र देशों के साथ सर्वहारा एकजुटता के सिद्धान्त ने मूर्त रूप ग्रहण किया और हर बार इन्दिरा गाँधी इस बात की कायल हुई कि यह महज नारेबाजी नहीं है, बल्कि इस पर अमल किया जाता है।

जून, 1966 में इन्दिरा गाँधी प्रधानमन्त्री के रूप में सोवियत सघ की यात्रा के लिए तैयारियाँ कर रही थी। सोवियत नेताओं के साथ पुराने सम्बन्ध सुदृढ़ बनाने तथा नये व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने थे, दो देशों के आपसी सम्बन्धों के विकास के सवाल पर गौर करना, मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार-विनियम करना आवश्यक था।

जवाहरलाल नेहरू की सोवियत सघ की पहली सरकारी यात्रा के बाद दस वर्ष से अधिक समय बीत चुका था। उसके बाद इन्दिरा गाँधी कई बार मास्को आई, लेकिन ये तक्षिप्त कामकाजी यात्राएँ थीं। अबकी बार मास्को में न केवल शिखर वार्ताएँ, बल्कि सोवियत जन-समुदाय के साथ मुलाकातें भी होने वाली थीं। स्वाधीनता के वर्षों में भारत की उपलब्धियों, भारत-सोवियत मैत्री और सहयोग के परिणामों के बारे में वह सोवियत लोगों को क्या बताएँगी? निःसन्देह यह कि आजादी के 19 वर्षों में भारत का जीवन बहुत काफी बदल गया है। अब देश में विभिन्न मशीनों, खरादों, यातायात और ऊर्जा उद्योग के साज-सामान, तेल के पदार्थों, रासायनिक मालों, आम खपत की मुख्य चीजों का उत्पादन किया जाता है। इस अवधि में कुल औद्योगिक उत्पादन ढाई गुना बढ़ गया था। विद्युत् ऊर्जा उत्पादन में सात गुनी वृद्धि हुई। इस्पात का वार्षिक उत्पादन 12 लाख टन से बढ़कर करीब 90 लाख टन के बराबर हो गया।

ये 'शुष्क' आँकड़े इन्दिरा गाँधी के लिए जनता की शान्तिपूर्ण श्रम-सफलताओं के जयगान सदृश थे। समृद्ध भारत के बारे में उनका सपना साकार होने लगा था और उन्हें विश्वास था कि सोवियत लोग इस सुख में भागीदार बनेंगे, भारतवासियों की भावनाओं को भली-भाँति समझेंगे। उन्होंने स्वयं भी ऐसा ही मार्ग तय किया था और अपनी पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों पर उन्हें उतना ही गर्व था।

श्रीमती गाँधी ने सोचा कि सोवियत लोगों के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि भारतीय उद्योग की प्रमुख शाखाओं ऊर्जा उत्पादन तथा यातायात का विक्रस केन्द्रीयकृत नियोजन के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में हो रहा है

भारतवासियों के जीवन में सुधार हुआ—बीते काल में उनकी औसत जीवन-अवधि लगभग दुगुनी हो गई (27 से 50 वर्ष तक), मलेरिया का अन्त कर दिया गया, जो पहले प्रतिवर्ष दस लाख तक लोगों की जानें लेता था।

शिक्षाप्रसार के हेतु बहुत कुछ किया गया—सात करोड़ लड़के-लड़कियों स्कूल में पढ़ रहे थे और तकनीकी विद्यालयों में भर्ती पाँच गुनी बढ़ गई।

ये भारत के स्वतन्त्र विकास के सुखद परिणाम थे।

भारतीय-सोवियत सहयोग का फल भिलाई में विशाल इस्पात कारखाना और रॉची का विराट इंजीनियरिंग सयंत्र है। सोवियत संघ के उरालमाश जैसा ही मशीन-निर्माण कारखाना अब भारत में चालू है, जिसे 1955 में देखकर इन्दिरा गाँधी तथा उनके पिता चकित हुए थे।

सोवियत संघ के सहयोग से बॉकारो में दूसरे इस्पात कारखाने का निर्माण होने लगा था। उसे चालू होने पर भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता मजबूत बननी थी, जिसके बिना देश की पूर्ण राजनीतिक स्वाधीनता असम्भव थी।

लेकिन भारत को अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा था और इन्दिरा गाँधी सोवियत लोगों से कुछ भी न छिपाते हुए उन्हें अपने देश की कठिनाइयों के बारे में बताना चाहती थी।

स्वाधीन भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में 75 प्रतिशत वृद्धि हुई, लेकिन सूखे व बाढ़ों की वजह से और साथ ही अविकसित कृषि विधियों तथा आपूर्ति एवं वितरण की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था के कारण देश के बड़े क्षेत्रों की जनता की दुर्दशा होती रहती थी। भुखमरी और गरीबी को हटाना अभी तक सम्भव नहीं हुआ था और एक सबसे महत्वपूर्ण तथा मानव हितकारी संघर्ष—गरीबी के विरुद्ध संघर्ष—जारी था।

इन्दिरा गाँधी की मास्को यात्रा बहुत सफल रही—द्विपक्षीय सम्बन्धों के व्यावहारिक प्रश्नों के हल से दोनों पक्षों को सन्तोष हुआ, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर लाभदायक विचार-विनिमय हुआ।

इन्दिरा गाँधी उन गिने-चुने राजनीतिज्ञों में थीं, जो किसी राजनीतिक षड्यन्त्र के परिणामस्वरूप अथवा सयोगवश सत्ता की ऊँचाई पर नहीं पहुँचते। उनका चयन स्वयं इतिहास द्वारा, अपने जनगण के सच्चे नेताओं के रूप में किया जाता है।

ऐसे नेताओं की विशिष्टता यह होती है कि वे जनता का सहारा लेते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि आज के अन्तर्राष्ट्रीय कार्य तथा राजनयिक गतिविधियों सरकारों का विशेषाधिकार नहीं रह गए हैं। जनगण राजनीतिक संघर्षों में अधिकाधिक सक्रिय होते जा रहे हैं और वे दुनिया की स्थिति के बारे में प्रत्यक्ष सूचना पाना चाहते हैं।

इन्दिरा गाँधी ने विशाल क्रेमलिन प्रासाद में भाषण दिया और उनका एक और भाषण केन्द्रीय सोवियत टेलीविजन द्वारा प्रसारित किया गया। भारत की सफलताओं और कठिनाइयों के बारे में सोवियत लोगों को विस्तारपूर्वक बताने का निर्णय सही

था—इन्दिरा की बातों में उन्होंने बड़ी दिलचस्पी ली। अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना में पहले सोवियत लोग मित्र भारतीय जनता के जीवन के प्रति उदासीन नहीं थे।

सोवियत टेलीविजन पर अपने भाषण में इन्दिरा गाँधी ने कहा—“हमारी विदेश नीति गुटनिरपेक्षता तथा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों पर आधारित है। ये सिद्धान्त विकासमान देशों की स्वाधीनता और अखण्डता की सर्वोत्तम गारण्टी है। सोवियत संघ तथा दूसरे मित्र देशों के साथ हमारे सम्बन्ध गुटनिरपेक्षता की नीति को सुदृढ़ बनाने में सहायक हैं। यह निष्क्रिय नहीं, वरन् सक्रिय नीति है।

“युद्ध और मानव दुखों की समस्या हमें बहुत चिन्तित करती है और आज हम वियतनाम की परिस्थिति के शान्तिपूर्ण नियमन के लिए अपील में अपनी आवाज मिलाना चाहते हैं। हमारी पूरी सहानुभूति साहसी वियतनामी जनता के साथ है।

“नस्लवाद तथा उपनिवेशवाद की समस्या के प्रति हमारा दृष्टिकोण, पूर्ण निरस्त्रीकरण कराने की हमारी इच्छा, अमीर और गरीब देशों के बीच खतरनाक रूप से बढ़ती हुई खाई को पाटने की हमारी अभिलाषा सुविदित है।

“इन और दूसरे मुद्दों पर सोवियत संघ और भारत के दृष्टिकोण बहुत हद तक मिलते-जुलते हैं। मन्त्रिपरिषद् के अध्यक्ष श्री कोसीगिन तथा उनके साथियों के साथ मेरी वार्ताएँ लाभदायक रहीं। भारत-सोवियत मैत्री का स्नेहमय प्रकाश मैं अपने साथ लेती जाऊँगी। मैं जानती हूँ कि सोवियत संघ के रूप में हमें अच्छा मित्र प्राप्त हुआ है और मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता भी आपकी निष्ठावान मित्र है। यह मैत्री मात्र एक वास्तविकता नहीं है। यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।”¹

नेहरूजी की मृत्यु के बाद पहली बार 1967 में भारत में चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी फिर विजयी हुई, लेकिन बड़ी कठिनाई से और उसे नुकसान भी उठाने पड़े। विपक्षी दलों ने संसद में अपनी स्थिति मजबूत बना ली और पाँच राज्यों में वे सत्ता में आ गए, जहाँ उन्होंने गैरकांग्रेसी सरकारें बनाई। इन्दिरा गाँधी इसके लिए जिम्मेदार नहीं थीं—भारतीय तथा विदेशी पर्यवेक्षकों का यह समान निष्कर्ष था। स्वयं उन्हें चुनावों में निर्विवाद विजय मिली थी। चुनाव के निराशाजनक परिणाम एक और ही बात की ओर—जनता के बीच सत्ताधारी पार्टी की घटती हुई प्रतिष्ठा की ओर—संकेत कर रहे थे। अपने बीस वर्षों के शासन-काल में वह अपने कुछ राष्ट्रीय-जनवादी लक्ष्यों को, जिनकी घोषणा उसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध स्वतन्त्रता आन्दोलन की अवधि में की थी, गँवाने लगी थी।

पिछले वर्षों में कांग्रेस में भारतीय बुर्जुआ वर्ग के हितों को व्यक्त करने वाले

नेताओं ने पार्टी कार्यक्रम के लक्ष्य—“समाजवादी नमूने के समाज” का निर्माण करने के लक्ष्य—को वास्तव में न्याय दिया था। यह नारा गोल-मोल, लेकिन फिर भी जनता के बीच बहुत लोकप्रिय था और उससे इन्कार किए जाने के परिणामस्वरूप जनता की व्यापक श्रेणियाँ कांग्रेस से विमुख हो गई, जो मुख्यतः इस पार्टी में नहीं, बल्कि उसके नेता जवाहरलाल नेहरू में विश्वास करती थीं। पण्डित नेहरू के निधन के बाद जनसाधारण कांग्रेस की नीति से निराश होने लगे। कहना चाहिए कि यह विरक्ति अकारण नहीं थी—जनता से अलग हो जाने तथा पार्टी के आदर्शों के साथ विश्वासघात करने के लिए कांग्रेस के ऊपरी स्तरों की स्वयं इन्दिरा गाँधी ने खुलेआम आलोचना की।

प्रधानमन्त्री ने मतदाताओं की मनोदशा को दृढ़ कार्यवाइयों करने की भाँग के रूप में देखा।

दक्षिणपंथ की ओर से धमकियों और शोर-शराबे के बावजूद उन्होंने ‘समाजवादी नमूने के समाज’ के गैँवा दिए गए आदर्श को फिर से जीवित करने के उद्देश्य से ‘बीस सूत्री कार्यक्रम’ की घोषणा की।

इन्दिरा गाँधी ने अल्पावधि के भीतर स्थिर राष्ट्रीय अर्थतन्त्र के निर्माण का एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया, जो देश की गरीबी की समस्या को हल करने में समर्थ हो। इस कार्यक्रम के उद्देश्य थे—बीमा व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण, बैंकों पर सार्वजनिक नियन्त्रण, विदेशी व्यापार पर राज्य का एकाधिकार, अनाज तथा आम इस्तेमाल की चीजों के राजकीय और सहकारी व्यापार का प्रबन्ध, ताकि अनाज, चावल, मिट्टी के तेल जैसी चीजों की चोरबाजारी को खत्म किया जा सके। कार्यक्रम में डजारेदारियों का बोलबाला खत्म करने, भू-स्वामित्व पर अंकुश लगाने तथा सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आयों की उच्चतम सीमा तय करने, भूमिहीन किसानों की सहायता करने, खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारण्टी करने और भारतीय राजाओं के बचे-खुचे सामन्ती विशेषाधिकारों को समाप्त करने के पग सम्मिलित थे।

न केवल सिद्धान्त में, बल्कि व्यवहार में भी भारी परिवर्तनकारी सामाजिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए इन्दिरा गाँधी के प्रयासों ने भारतीय विशिष्ट वर्ग, वित्तपतियों और काला धन्धा करने वालों के बीच आतंक पैदा कर दिया और उनकी साहसपूर्ण स्वतन्त्र नीति को ‘सिडिकेट’ तथा अन्य कांग्रेसी ‘आकाओं’ द्वारा नियन्त्रित कांग्रेस की संस्थाओं के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के भीतर तीव्र संघर्ष शुरू हो गया।

इस तरह के संघर्ष में कूद पड़ने के लिए अपनी शारीरिक और आत्मिक क्षमताओं पर, अपनी सच्चाई में गहन विश्वास की आवश्यकता थी।

इन्दिरा गाँधी में राजनीतिक यथार्थवाद का कभी अभाव नहीं रहा। वह अपने सुधारों के मार्ग पर कांग्रेस में नेहरू की राजनीतिक लाइन के प्रति निष्ठावान लोगों को लेकर जनता के साथ और जनता की खातिर आगे बढ़ीं जनता पर उनका पूरा

भरोसा था, उससे वह शक्ति तथा साहस प्राप्त करती थीं। बुनियादी सामाजिक सुधारों के लिए आन्दोलन में उन्हें भारतीय कम्युनिस्टों का भी सक्रिय समर्थन प्राप्त था।

सोवियत पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए इन्दिरा गॉंधी ने बताया कि “अनेक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर कांग्रेस में मतभेद हैं। इन समस्याओं को लेकर नेहरू की नीति में विश्वास रखने वाले लोगो और उन लोगो के बीच संघर्ष चल रहा है, जो कथनी में तो इस नीति को स्वीकार करते हैं, परन्तु वास्तव में उसे अमल में लाने में देने के लिए हरचद कोशिश करते रहे हैं। नेहरू की नीति के समर्थकों तथा विरोधियों के बीच टक्कर नेहरूजी के जीवन काल में ही शुरू हो गई थी। लेकिन उस समय नेहरू के विरोधी खुलेआम सामने आने का साहस नहीं करते थे, वे गुप्त रूप से पार्टी की नीति को नाकाम करने की कोशिश करते थे। इसलिए आज जो कुछ हो रहा है, यह कोई नयी प्रवृत्ति नहीं, वरन् पुराने संघर्ष तथा पुराने मतभेदों का सिलसिला है।”¹

‘स्वेच्छाचारी’ इन्दिरा गॉंधी को दी गई धमकियों को अमली जामा पहनाने में कांग्रेस के शीर्ष नेता कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि श्रीमती गॉंधी को साधारण कांग्रेसियों का समर्थन प्राप्त था और उनका सहारा पाने के लिए वह सीधे उन्हें सम्बोधित किया करती थीं।

खेद की बात थी यह कि अपने निकटतम परिवेश में इन्दिरा गॉंधी ने अपने प्रति वैमनस्य महसूस किया। उन्होंने शिकायत की—“हर बार संसदीय दल की कार्य-समिति की सभाओं में तनातनी का आभास होता था और कुछ लोग मेरा अपमान करने की कोशिश करते थे, हालाँकि मैं यह नहीं कहना चाहती कि ऐसा वे जानबूझकर करते थे, लेकिन वास्तव में कुछ ऐसा ही होता था, किसी भी तुच्छ वहाँ से वे चुटकी लेते थे और ऐसा इस तरह करने की कोशिश करते कि मुझे ज्यादा-से-ज्यादा ठेस लगे।”²

8 नवम्बर, 1969 को प्रकाशित हुए कांग्रेस के सदस्यों के नाम एक सन्देश में इन्दिरा गॉंधी ने लिखा—“जिस घटनाक्रम के हम साक्षी बने हैं, वह व्यक्तिगत झगड़ा और सत्ता के लिए संघर्ष नहीं है। बात संसदीय तथा सगठनात्मक गुणों के बीच टक्कर तक ही सीमित नहीं है। यह दो अलग विचारधाराओं, कांग्रेस के लक्ष्यों तथा विधियों के प्रति दो दृष्टिकोणों के बीच संघर्ष है। महात्मा गॉंधी और मेरे पिता ने सामाजिक परिवर्तनों के मुख्य साधन के रूप में कांग्रेस बनाई थी...अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में मेरे पिता इससे बहुत परेशान थे कि कांग्रेस में ऐसे लोग शामिल थे, जो परिवर्तनों के विरोधी थे। चौथे आम चुनावों से पहले भी मुझे अपने निजी अनुभव

1 इन्दिरा गॉंधी लेख *भाषण तथा भेंटवातर्क* मार्च 1975 (स्ली में)

2 I Gandhi, *My Truth*.

से पता चला था कि मौजूदा वस्तुस्थिति को बनाए रखने में दिलचस्पी लेने वाली तथा प्रभावशाली आर्थिक तबकों के हितों से घनिष्ठ सम्पर्क रखने वाली ताकतों ने मेरे खिलाफ कदम उठाने के लिए साँठगाँठ कर ली है।”

कांग्रेस के सदस्यों से इन्दिरा गाँधी की खुली अपील के बाद अविश्वसनीय घटना हुई—उनकी कार्रवाइयों से आग-बबूला होकर कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी से प्रधानमन्त्री के निष्कासन की घोषणा कर दी।

‘सिडिकेट’ और कांग्रेस में उसके अनुयायियों का यह उग्र और विवेकहीन पग था। फलस्वरूप कांग्रेस का विभाजन हो गया और कांग्रेस का देशभक्तिपूर्ण भावनाएँ रखने वाला अधिकांश हिस्सा इन्दिरा गाँधी के साथ आ गया।

‘सिडिकेट’ और देसाई ने प्रधानमन्त्री की प्रगतिशील नीति का विरोध करने के लिए एक विपक्षी गुट कायम किया, लेकिन वे सब मिलकर भी कांग्रेस को अपने पक्ष में नहीं ले सके, थोड़े-से लोग उनके साथ रहे और यह हिस्सा भी अस्थिर था। अधिकांश कांग्रेस सदस्य अपने नेता के प्रति निष्ठावान बने रहे।

इन्दिरा गाँधी ने अपनी नीति के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 27 दिसम्बर, 1970 को उन्होंने आकाशवाणी से जनता को सम्बोधित किया—“...सामाजिक और आर्थिक सुधारों में तेजी लाने के प्रयत्नों का स्वभावतया बड़ी पूँजी ने प्रतिरोध किया...”

दिसम्बर महीने में दिल्ली में मौसम बहुत लुभावना होता है। बाग में अनगिनत गुलाब मनोरम छटा बिखेर रहे हैं, शाम को उनकी पंखुड़ियों से निर्मल ओस की बूँद गिरती है, हवा चमेली की सुगन्ध से सुवासित है। शीतल वातावरण फूलों और लॉन की ताजी घास की महक से ओतप्रोत है।

जीवन का आनन्द लेने के लिए कितना अच्छा माहौल है, पल्लवित उद्यान का सौन्दर्य जीवन को कितना आकर्षक बना देता है ! उसका हर पेड़ प्रकृति का गूढ़ रहस्य है, जीवन की अद्भुत अभिव्यक्ति है।

मगर प्रकृति की तीक्ष्ण अनुभूति करने वाली इन्दिरा गाँधी उसके सौन्दर्य का रसपान करते हुए शान्ति क्यों अनुभव नहीं कर पाती ?

इन्दिरा गाँधी को प्रतिदिन लड़ाई लड़नी पड़ी, किसलिए ? सत्ताधिकार, मिथ्याभिमान, अथवा व्यक्तिगत खुशहाली या किसी तरह के लाभ के लिए ? नहीं, वह सत्ता की भूखी नहीं थी, मिथ्याभिमान उनके स्वभाव का अंग नहीं था, उन्होने सम्पत्ति पहले कभी नहीं अर्जित की और धनी होने की चाह उनके मन में नहीं रही, परन्तु भारत के प्रति प्रेम के बिना वह अपने अस्तित्व की कल्पना तक नहीं कर सकती थी। उनके लिए भारत का अर्थ था—यह उद्यान, हिमालय, पुत्र माता-पिता की स्मृति महात्मा गाँधी और रवीन्द्रनाथ ठाकुर की स्मृति और, निःसन्देह मुस्कराहटों

और आँसुओं से भरे तथा अपने सुखी भविष्य में आस्था से भरे भारतीय जन। उनकी आशाओं और उनकी स्मृति के प्रति विश्वासघात न हो, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना था, कठिनाइयों पर विजय पानी थी, खोज करनी थी तथा अपनी सच्चाई साबित करनी थी। उनका कर्तव्य था संघर्ष करना तथा जीत हासिल करना, चाहे इसके लिए बड़े से बड़ा बलिदान क्यों न करना पड़े।

इन्दिरा गॉंधी के विवेक और लक्ष्य के प्रति निष्ठा ने उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुँचाया—जनता के जीवन-स्तर में तब तक सुधार नहीं लाया जा सकता, जब तक इजारेदारियों और बड़े पूँजीपतियों की आमदनी को सीमित न किया जाए। सभी साधनों को जुटाकर समाज के लिए हितकर उत्पादन में लगाना चाहिए, ताकि वे निजी पूँजीवादी मुनाफे का स्रोत मात्र न रह जाएँ। सबसे पहले कृषि व्यवस्था में लगे छोटे उत्पादकों को सुविधाजनक शर्तों पर कर्ज की राशि बढ़ाना आवश्यक था।

इन्दिरा गॉंधी ने 14 सबसे बड़े व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का साहसपूर्ण फैसला किया। ‘दस सूत्री कार्यक्रम’ की अपेक्षा यह कही अधिक आमूलगामी कार्रवाई थी, क्योंकि उस कार्यक्रम में निजी बैंकों पर केवल सामाजिक नियन्त्रण स्थापित करने का प्रावधान था।

अपने निर्णय का स्पष्टीकरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के आर्थिक जीवन में नियन्त्रणकारी भूमिका अदा करने वाली बैंक व्यवस्था को सामान्य सामाजिक धारणाओं पर स्थापित होना और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अखिल राष्ट्रीय लक्ष्यों तथा कार्यभारों द्वारा निर्धारित होना चाहिए।

इन्दिरा गॉंधी विश्वास करती थी कि “समाजवादी नमूने के समाज” की धारणा के अनुसार अर्थतन्त्र की प्रमुख शाखाएँ राज्य की सम्पत्ति होनी चाहिए और राज्य द्वारा नियन्त्रित होनी चाहिए।

जैसा कि इन्दिरा गॉंधी को उम्मीद थी, जनता ने उनके निर्णय का स्वागत किया। लेकिन जब जनता ने प्रधानमंत्री की कार्रवाइयों के समर्थन में प्रदर्शन आयोजित किए, कांग्रेस के ऊपरी स्तर ने भारतीय बैंकों, उद्योगपतियों तथा राजाओं के साथ सौंठ-गाँठ करके उनकी कार्रवाइयों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, जिसे संविधान के पालन का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है, निजी सम्पत्ति के सिद्धान्त की रक्षा की तथा भारतीय राजा-रजवाड़ों के, जिन्हें सरकार की प्रधान सभी विशेषाधिकारों, साथ ही भारी प्रिवी-पर्सों से वंचित करने का इरादा रखती थी, सामन्ती अधिकार मिटाने के सरकारी निर्णयों को असंवैधानिक घोषित किया।

इस स्थिति में इन्दिरा गॉंधी के सामने एक ही रास्ता रह गया था—जनता के समक्ष अपनी नीति पेश करना और कांग्रेस में विपक्ष तथा सत्ताधारी हलकों के गुट के प्रतिरोध को जनमतसंग्रह द्वारा विफल बनाना।

उन्होंने निर्धारित समय से पहले ही संसद के लिए आम चुनाव कराने का

निश्चय किया। 27 दिसम्बर, 1970 को जनता के नाम सन्देश में श्रीमती गाँधी ने कहा—“समय का तकाजा है और रोटी, मकान और रोजगार पाने की इच्छा रखने वाले कोटि-कोटि जन की माँग है कि तत्काल सक्रिय कार्रवाइयाँ की जाएँ। इसीलिए हमने जनता को सम्बोधित करके उससे हमें पूर्णाधिकार पुनः सौंपने का अनुरोध करने का निश्चय किया।”¹

जैसा कि प्रेस ने लिखा, यह सिर्फ एक और चुनाव अभियान न रहकर सच्चा जन-आन्दोलन बन गया।

इन्दिरा गाँधी ने सैकड़ों गाँवों और शहरों की यात्रा की। वह जहाँ भी जाती, उन्हें देखने और सुनने के लिए विशाल जन-समुदाय उमड़ आता।

अखबारों ने जनता के दिलों को जीतने की प्रधानमन्त्री की असाधारण क्षमता की चर्चा की। उन्होंने ‘गरीबी हटाओ’ नारे के साथ चुनाव अभियान चलाया और जनसाधारण को यह कार्यक्रम पसन्द आया। लेकिन यह भी सच है कि उस समय इन्दिरा गाँधी निःसन्देह भारत में सबसे लोकप्रिय राजनीतिक हस्ती थी। उनके आकर्षक व्यक्तित्व ने लोगों को मोहित किया, लेकिन सबसे अधिक वे उनके विलक्षण आत्मबल, दृढ़ सकल्प से प्रभावित होते थे। उन्हें देखने तथा सुनने वाले प्रत्येक भारतवासी के लिए वह देशभक्ति की साक्षात् प्रतिमा थीं।

इन्दिरा गाँधी ने एक बार कहा—“मुझे लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है। उनसे मिलकर मैं थकावट की चादर उतार फेंकती हूँ। अपने सामने इकट्ठे हुए लोगों को मैं जन-समूह के रूप में नहीं, अलग-अलग व्यक्तियों के रूप में देखती हूँ, मैं उनके मुँह देखती हूँ और जिन लोगों को भारी भीड़ में शामिल हुए मैं एक बार देख चुकी होती हूँ, उन्हें तुरन्त पहचान लेती हूँ...।

“उनमें से प्रत्येक को मेरे साथ अपने सम्पर्क का अहसास हुआ होगा।”²

चुनाव में इन्दिरा गाँधी की भारी विजय हुई—उनकी नीतियों के समर्थकों ने ससद में दो-तिहाई सीटें प्राप्त कीं। उन्होंने नयी सरकार गठित की। लोगों को बेहतर दिशा में परिवर्तनों की उम्मीद थी, जबकि प्रतिगामी तत्त्व बदले की तैयारी में जुट गए। देश के भीतरी प्रतिक्रियावादियों को बाहर से समर्थन पाने की बड़ी आशा थी।

हिन्दुस्तान उपमहाद्वीप में स्थिति बेहद चिन्ताजनक होती जा रही थी—अमरीका और अन्य पश्चिमी राज्यों के बढ़ावे से इस्लामाबाद ने पूर्वी बंगाल की आबादी पर बड़े पैमाने पर जुल्म डालना शुरू किया, जहाँ के निवासियों ने अपना राज्यत्व प्राप्त करने का निश्चय करके स्वतन्त्र बांग्लादेश गणराज्य की स्थापना की घोषणा कर दी थी।

बंगालियों का सहार करने की पाकिस्तान की नीति के कारण लाखों बंगाली लोग शरणार्थियों के रूप में बांग्लादेश से भारत आए। उनका पीछा करते हुए

पाकिस्तानी फौजी टुकड़ियों ने भारत की सीमा का बेहिचक अतिक्रमण किया। उसकी सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा पैदा हो गया।

पाकिस्तान की आक्रामक तैयारियों तथा सीधे फौजी उकसावों के कारण भारत की स्थिति अस्थिर बन रही थी और इन्दिरा गॉंधी की सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन पाने के लिए कारगर कदम उठाए।

परन्तु इन्दिरा गॉंधी को शीघ्र यकीन हो गया कि भारत-पाकिस्तान मुठभेड़ को रोकने में पश्चिमी जगत् की तनिक भी रुचि नहीं है, बल्कि उल्टे वह इस स्थिति को और बिगाड़ने पर आमादा है।

इन्दिरा गॉंधी अपनी विवेकपूर्ण व्यवहारकुशलता के लिए भारत में और उससे बाहर विख्यात थी। वह यह मानकर काम करती थी कि “राजनीति सम्भावनाओं के उपयोग की कला है”, पर वह साथ ही निर्भीक राजनेता भी थी, अपने देश के सच्चे हितों के लिए साहसपूर्ण, निर्णायक पग उठाने में समर्थ देशभक्त थी।

9 अगस्त, 1971 को दिल्ली में सोवियत संघ और भारत के बीच शान्ति, मैत्री एवं सहयोग की सन्धि हस्ताक्षरित हुई, जो सोवियत-भारत सम्बन्धों के विकास का राजनीतिक परिणाम थी।

हिन्दुस्तान उपमहाद्वीप की स्थिति को देखते हुए इस सन्धि के निष्पादन को सर्वत्र इन्दिरा गॉंधी की सरकार के लिए सोवियत संघ का समर्थन माना गया।

सन्धि की मूलभावना इसका प्रमाण थी। उसकी प्रस्तावना में अपनी मित्रता और सहयोग में वृद्धि करने के भारत और सोवियत संघ के इरादों की पुनर्पुष्टि की गई और जोर देकर कहा गया कि यह दोनों देशों के मूल हितों और एशिया तथा सारी दुनिया में सुदृढ़ शान्ति के हितों के अनुरूप है।

सन्धि के परिच्छेद 9 में कहा गया कि यदि कोई पक्ष आक्रमण अथवा आक्रमण के खतरे का निशाना बनेगा, तो दोनों सन्धि-प्रतिबद्ध पक्ष ऐसे खतरे का निवारण करने के हेतु और अपने देशों की शान्ति एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रभावी पग उठाने के उद्देश्य से तत्काल पारस्परिक परामर्श आरम्भ करेंगे।

सोवियत-भारत सन्धि की पश्चिमी दुनिया में नकारात्मक प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत को उसके स्वतन्त्र मार्ग से हटाने और उसे वाशिंगटन तथा लन्दन के पीछे चलने के लिए मजबूर करने की उसकी साजिशों को यह सन्धि नाकाम करती थी।

पश्चिमी राजनीतिज्ञ स्वयं जिस मनसूबे के पीछे थे, उसके लिए वे उल्टे स्वयं इन्दिरा गॉंधी पर आरोप लगाते थे, कहते थे कि भारत गुटनिरपेक्षता आन्दोलन के, जिसके प्रवर्तकों में जवाहरलाल नेहरू थे, सिद्धान्तों को तिलाजलि दे रहा है।

संयुक्त राज्य अमरीका के नेशनल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि ने इन्दिरा गॉंधी से रैटवार्ता में पूछा था इस आशय की आलोचनात्मक टिप्पणियों की जा रही हैं कि निर्गुट राज्य के रूप में अब भारत भगोसे लायक नहीं रहा है।

क्योंकि सकट के समय रूस द्वारा भारत के समर्थन और शान्ति, मैत्री एवं सहयोग की नयी भारत-सोवियत सन्धि के परिणामस्वरूप भारत सोवियत सघ के बहुत ज्यादा निकट हो गया है। इन आलोचकों को आप क्या उत्तर देना चाहेंगी ?”

“मुझे ये बातें हास्यास्पद लगती हैं,” मुस्कराते हुए प्रधानमन्त्री ने कहा। “और यह दावा करने वाले कौन हैं ?” इन्दिरा गाँधी गम्भीर हो गई और उनकी आँखें क्रोध से चमक उठीं। “सयुक्त राज्य अमरीका ने क्या कभी गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्त का पालन किया ? तो उसे यह निर्णय करने का भला क्या हक है कि कौन निर्गुट नीति चलाता है और कौन नहीं ? सयुक्त राज्य अमरीका ने कभी भी गुटनिरपेक्षता सिद्धान्त का अनुमोदन नहीं किया। अत्यधिक विनम्रतापूर्वक मैं ऐलान करना चाहती हूँ कि हमारे लिए उसका महत्त्व नहीं है, जो अमरीका हमारे बारे में सोचता है, अपितु उसका महत्त्व है, जो वस्तुतः विद्यमान है। हमने गुटनिरपेक्ष रहने की प्रतिज्ञा ली है और अपनी इस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए दृढसंकल्प हैं। इसका मतलब क्या है ? यह नहीं कि आप किसी से दोस्ती करते हैं अथवा नहीं करते, बल्कि यह कि आपको अपना स्वतन्त्र मत रखने का अधिकार है या नहीं। कुछ समय पहले हम अपनी आजादी के लिए लड़े थे और उसकी याद अभी ताजा है। मैंने स्वयं इस संघर्ष में भाग लिया था। और मैं किसी भी हालत में यह नहीं होने दूँगी कि निर्णय लेने तथा कार्य करने की हमारी स्वतन्त्रता पर जरा भी आँच आए। मेरे लिए यह सबसे मुख्य बात है, जो निःसन्देह मेरे लिए अपने जीवन से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि सभी भारतवासी भी ऐसा ही सोचते हैं। सोवियत सघ के साथ हमारी दोस्ती पहले भी थी और यह सन्धि हमारी दोस्ती के विकास की एक मजिल है।”

“क्या सोवियत संघ ने आपकी सरकार पर कोई दबाव डालने की कोशिश की ?” पत्रकार ने पूछा।

“नहीं,” इन्दिरा गाँधी ने दो ठूक जवाब दिया। “वरना हम दोस्त न रहे होते।”

दिसम्बर, 1971 के आरम्भ में पाकिस्तान ने भारत पर खुला आक्रमण कर दिया, उसकी वायुसेना ने भारतीय फौजी ठिकानों पर जबर्दस्त बमबारी की।

भारत सरकार को गम्भीर अग्नि-परीक्षा से गुजरना पड़ा—क्या वह आक्रमण का सामना करने में समर्थ होगी ? इन्दिरा गाँधी की तेज और जोरदार कार्यवाइयों ने साबित कर दिया कि विदेशी प्रतिक्रियावादियों का अन्दाजा गलत था। भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और नवोदित बांग्लादेश गणराज्य को मान्यता प्रदान की।

इन्दिरा गाँधी ने राष्ट्र के नाम सन्देश में हमलावर को मुँहतोड़ जवाब देने की अपील की और उनके सैनिक पदाधिकारियों ने बांग्लादेश की जनता के व्यापक समर्थन के आधार पर अल्प समय में अभियान को सफल बनाने की रणनीति तैयार की

सिर्फ 14 दिनों में पाकिस्तान ने युद्ध में हार स्वीकार कर ली। यह भारत और उसकी सरकार की प्रधान के लिए शानदान राजनयिक तथा सैनिक विजय थी। उन दिनों इन्दिरा गाँधी की संगठनात्मक क्षमता, राजनेता के रूप में उनकी दूरदर्शिता तथा फौजी संकट की परिस्थितियों में दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करने की उनकी क्षमता उभरकर सामने आई।

लेकिन युद्ध तो युद्ध होता है। इसमें भारी व्यय की जरूरत पड़ी और भारत के पहले से ही कमजोर अर्थतन्त्र पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया। यही नहीं, करीब एक करोड़ बंगाली शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। उनके लिए रिहायश, कपड़ों, भोजन, चिकित्सा सेवा का प्रबन्ध करना जरूरी था। शरणार्थियों के विशाल जन-समूह के भरण-पोषण पर सरकार को प्रतिदिन तीस लाख डालर खर्च करने पड़ रहे थे। इसके अलावा भारत ने अपने नये पड़ोसी—वांग्लादेश—को निःस्वार्थ सहायता दी। यह सब कुछ उस समय में हो रहा था, जब लगातार तीन वर्षों से पड़े जबर्दस्त सूखे की वजह से स्वयं भारत की आन्तरिक स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। हजारों-हजार भारतवासियों के सामने अकाल मुँहबाये खड़ा था।

ऐसे हालात में इन्दिरा गाँधी की सरकार विदेशों से भारी मात्रा में अनाज खरीदने के लिए मजबूर हुई, जबकि विश्व मंडी में उस वक्त अनाज के दाम बहुत ऊँचे थे। विश्व ऊर्जा संकट का भी भारत के बजट पर बहुत बुरा असर पड़ा।

मुद्रास्फीति की अनियन्त्रित प्रक्रिया शुरू हुई, महंगाई तेजी से बढ़ने लगी। चोरबाजारियों और मुनाफाखोरों ने खाद्य आपूर्ति की समस्या को और अधिक विषम बना दिया।

इस निराशाजनक वातावरण में गरीब-अमीर का फर्क बढ़ गया, सामाजिक अन्तर्विरोधों ने उग्र रूप ले लिया।

गरीबी हटाने का इन्दिरा गाँधी द्वारा घोषित कार्यक्रम नाकाम हो गया। सरकार और कांग्रेस की नीतियों से जनता निराश होने लगी। समाजवादी नारे भारत की पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की दलदल में धँस गए, निजी व्यवसाय की अराजकता के भूलभुलैया में खो गए, राजनीतिक हलचल के अशान्त सागर में डूब गए।

इन्दिरा गाँधी के लिए भी वह समय कठिनाइयों से भरा था। उन्हें जोखिम-भरे निर्णयों, कड़वे विचारों, निराशाजनक निष्कर्षों की अवधि से, कष्टदायक खोजों, पराजयों और आत्मिक आघात की अवधि से गुजरना पड़ा।

उन्हे अक्सर ख्याल आने लगा कि जनता को कोई भी खिला-पिला नहीं सकता, वह तो स्वयं सभी के पेट भरती है और समस्त निधियों का निर्माण करती है। लेकिन वे ही लोग, जिनकी मेहनत जीवन की बुनियाद है, प्रायः दो जून खाना भी नहीं पाते और इसके लिए दोषी है समाज में भौतिक निधियों के उत्पादन तथा वितरण की पूँजीवादी समाज के विकास की आरम्भिक में ही कुटिल बुद्धि ने मानव को गुलाम बनाने की का आविष्कार किया था और में उसे

परिष्कृत कर दिया। किसी प्राचीन ग्रन्थ में इन्दिरा गाँधी ने कभी पढ़ा था—“मानव विवेक हर प्रकार की दासता का स्रोत है, मगर वही मुक्ति पाने का स्रोत भी है।” यदि लोग उत्पीड़न की बेड़ियों तोड़ दें, तो वे आगे बढ़ सकते हैं।

“हम अपनी जनता की बढ़ती हुई अधीरता को अच्छी तरह महसूस करते हैं,” इन्दिरा गाँधी ने कहा। “और यह समझते हैं कि अगर हमारी व्यवस्था लोगों की न्यायसंगत माँगें पूरी नहीं कर सकेगी, तो वे दूसरे तरीकों को तरजीह दे सकते हैं।”

प्रधानमन्त्री के प्रति अपनी राजनीतिक घृणा के आधार पर सभी दकियानूसी पार्टियों, कांग्रेस के दक्षिणपंथी और धार्मिक-साम्प्रदायिक प्रतिक्रियावादी एकजुट हो गए—उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें अपदस्थ करना था।

व्यक्तिगत रूप से इन्दिरा गाँधी तथा देश के संचालन की उनकी कार्यविधि को भारत की सभी सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था। प्रतिक्रियावादी नेता तथा उनके दलाल इन्दिरा गाँधी के हर पग पर नजर रखते थे, वे किसी भी मोके की ताक में बैठे रहते थे, ताकि जनता की आँखों में प्रधानमन्त्री का बदनाम किया जा सके। इन्दिरा गाँधी के बारे में गन्दी-गन्दी अफवाहें उड़ाई जाती थीं, उन पर निराधार आक्षेप लगाए जाते थे। ‘सोशलिस्ट’ राजनारायण ने, जो ससदीय चुनावों में रायबरेली क्षेत्र में इन्दिरा गाँधी के मुख्य प्रतिद्वन्द्वी थे, इन्दिरा गाँधी पर चुनाव के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया तथा 1971 के चुनावों के परिणाम अवैध घोषित करने के सम्बन्ध में अदालत में याचिका पेश की। इलाहाबाद के हाईकोर्ट के एक न्यायमूर्ति ने इन्दिरा गाँधी के विरुद्ध आरोपों की पुष्टि की।

देश में कानून और व्यवस्था बहाल करने की सरकार की अपीलों को राजनीतिक विपक्ष ने नाकाम करने की हरचद कोशिश की। लगता था कि सरकार देश पर नियन्त्रण खोती जा रही है। कानून और व्यवस्था की कारगरता खत्म हो रही थी। सरकार के किसी भी समय पदत्याग की प्रतीक्षा की जाने लगी।

लेकिन इन्दिरा गाँधी उन नेताओं में नहीं थीं, जो हथियार डाल देते हैं अथवा बिना संघर्ष के अपने आदर्शों को छोड़ देते हैं। उन्होंने ठीक ही सोचा कि अगर सरकार जनता के हित में दृढ़ कार्रवाइयाँ करने में असमर्थ साबित होती है, तो प्रतिक्रियावादी ताकतों की बन आएगी और जनता की सारी सामाजिक तथा लोकतान्त्रिक उपलब्धियाँ नष्ट हो जाएँगी। जवाहरलाल नेहरू की नीति अँधेरे के गर्त में लुप्त हो जाएगी। अतः कठोर पग उठाने आवश्यक हो गए थे।

26 जून, 1975 को भारत में आपात्काल की घोषणा कर दी गई। साथ ही प्रधानमन्त्री ने एक नये ‘बीस सूत्री कार्यक्रम’ की घोषणा की, जिसका उद्देश्य आबादी की दीन-हीन श्रेणियों को घोर तंगहाली से बाहर निकालना था। इस कार्यक्रम ने पूर्ववर्ती ‘दस सूत्री कार्यक्रम’ को ही क्रान्तिकारी ढंग से आगे बढ़ाया, जिसे धनी वर्गों के प्रतिरोध के कारण वह पूरा करने में सफल नहीं हो पाई थीं

आपात्कालिक कानूनों के बल पर और विरोधी तथा परोपजीवी तत्त्वों (सट्टेबाजो, कालाबाजारियो और गबनकारो) पर कठोर अकुश लगाकर इन्दिरा गॉंधी देश में कानून-व्यवस्था बहाल करना चाहती थी तथा कांग्रेस के सत्ताधारी क्षेत्रों को सामाजिक-आर्थिक सुधारों के लिए जनता से किए गए वायदों को पूरा करने के वास्ते विवश करना चाहती थी।

उनके नये कार्यक्रम में इन बातों का प्रावधान था—कृषि-सुधार पूरा करना, ग्रामीण इलाको का विकास सुनिश्चित करना, गरीब किसानों को सहायता प्रदान करना, उनके कर्जों को मंसूख करना तथा कर्जों के बदले काम को निषिद्ध करना, खाद्यान्नो तथा जीवन के लिए नितान्त आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कड़ाई के साथ निश्चित करना, खेत-मजदूरों की न्यूनतम उजरत में वृद्धि करना, दस्तकारों को प्रोत्साहन देना।

अपने निर्णय के पक्ष में इन्दिरा गॉंधी ने कहा कि भारत में धार्मिक-साम्प्रदायिक पार्टियों मौजूद हैं, जिनके पास अपने गुप्त संगठन हैं और इन संगठनों के माध्यम से वे अपने अपराधपूर्ण उद्देश्यों से जनता पर अत्याचार करने तथा उसे आतंकित करने, सामाजिक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने के लिए जनवाद का दुरुपयोग कर रही हैं। जब ये लोग जनवाद की दुहाई देते हैं, तो उस लडके की कहानी की याद हो जाती है, जिसने अपने माँ-बाप की हत्या करके जज से इस आधार पर माफी माँगी थी कि वह अनाथ हो गया है।

लेकिन इन्दिरा गॉंधी पश्चिमी राज्यों के उच्च पदस्थ अधिकारियों के व्यंग्य-कटाक्षों से सबसे अधिक क्षुब्ध थीं। अमरीकी और ब्रिटिश समाचारपत्रों में छपने वाले लेखों में भारत की प्रधानमन्त्री पर निरंकुश शासन लागू करने के आरोप लगाए जा रहे थे।

आश्चर्य की बात तो यह थी कि समाचारपत्र, जो भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था के हनन का दुखड़ा रो रहे थे, दूसरे देशों की प्रतिक्रियावादी तानाशाहियों की खुलेआम भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे थे।

इन्दिरा गॉंधी ने कहा कि बी.बी.सी. और पश्चिमी पत्र-पत्रिकाओं ने हमेशा हमारा विरोध किया है।

“पश्चिमी राज्यों की सरकारें भारत पर इसलिए आक्षेप करती हैं कि उन्हें उसकी स्वतन्त्र नीति अखरती है,” इन्दिरा गॉंधी ने कहा और एक घटना का जिक्र किया। एक बार उनके साथ वार्ता में अमरीकी राष्ट्रपति निक्सन ने इस सिलसिले में नाराजगी जाहिर की कि भारत संयुक्त राज्य अमरीका के हितों को ध्यान में न रखते हुए अफ्रीका के नवस्वतन्त्र राज्यों का समर्थन करता है। इन्दिरा गॉंधी ने तब निक्सन से पूछा कि अमरीका पाकिस्तान की शिकायत क्यों नहीं करता, जो इजराइल की आक्रमणकारी कार्रवाइयों के विरुद्ध संघर्षरत अरब देशों का समर्थन करता है।

इस पर राष्ट्रपति निक्सन ने साफ-साफ जवाब दिया—“हाँ, यह ठीक है, लेकिन पाकिस्तान हमारी सुनता है और भारत नहीं सुनता।”

आपात्काल डेढ़ वर्ष तक लागू रहा और इस अवधि में इन्दिरा गाँधी अपनी नीति दृढ़तापूर्वक क्रियान्वित करती रहीं। अराजकता का अन्त किया गया और देश में स्थिरता लाई गई। जनता की जीवन-परिस्थितियों में आमतौर पर सुधार हुआ, लेकिन आबादी के कमजोर तबकों की हालत में कोई बड़े परिवर्तन नहीं हुए।

इन्दिरा गाँधी समझती थी कि आपात्काल की स्थिति हमेशा नहीं रखी जा सकती। उन्होंने उस लोकतन्त्र को, जिसके लिए उनके पिता ने आजीवन संघर्ष किया था, नष्ट करने के लिए लागू नहीं किया था, ऐसा करने का उद्देश्य प्रतिक्रियावादियों के हमलों से लोकतन्त्र को बचाना ही था।

लेकिन जब देश में राजनीतिक स्वतन्त्रताओं पर अकुश लगाया गया और सूचना-समाचारों पर कड़ी सेसर व्यवस्था लागू कर दी गई, तो इन्दिरा गाँधी पर सविधान का हनन करने तथा व्यक्तिगत निरंकुश शासन स्थापित करने का आरोप लगाया गया।

वस्तुतः उनकी नीति के बहुत-से विरोधी जेलों में बन्द थे, जिनमें इन्दिरा गाँधी के पुराने प्रतिद्वन्द्वी मोरारजी देसाई भी शामिल थे।

लेकिन इन्दिरा गाँधी की सरकार द्वारा लागू कठोर पगों के बावजूद विपक्ष ने देश में आपात्काल की अलोकप्रियता को इस्तेमाल करते हुए अपना प्रतिरोध जारी रखा।

बचपन से ही उदात्त राजनीतिक नैतिकता की भावना में पलकर बड़ी हुई इन्दिरा गाँधी बदनामी के अभियान और अपने विरुद्ध सीधे उकसावों के प्रति संवेदनशील थीं। लेकिन अपने आहत सम्मान और कष्ट के बावजूद उन्होंने अपनी मर्यादा और साहस को बराबर बनाए रखा। सिर्फ उनकी थकी हुई आँखें और सुन्दर केशराशि के बीच कुछ सफेद लटें उनके कष्ट को प्रदर्शित करती थीं।

यह जानते हुए भी कि देश की स्थिति ससदीय चुनाव के लिए अनुकूल नहीं है, उन्होंने अब उसे टालना उचित नहीं समझा। 18 जनवरी, 1977 को आपात्कालिक नियम काफी हद तक रद्द कर दिए गए। सरकार ने ऐलान किया कि उसी वर्ष मार्च में देश की संसद के लिए चुनाव कराए जाएंगे। राजनीतिक बन्धियों—प्रधानमन्त्री के व्यक्तिगत विरोधियों—को रिहा कर दिया गया, प्रेस और चुनाव अभियान चलाने की आजादी बहाल कर दी गई।

अनेक लोगों के लिए इन्दिरा गाँधी का निर्णय अनपेक्षित समझ में न आने वाला तथा दुस्साहसिक लगा

की पार्टी के लिए खतरा बिल्कुल स्पष्ट

तथा विदेशी ताकतों का दबाव, इन्दिरा गाँधी के आस-पास के लोगो तथा बुर्जुआ बुद्धिजीवी वर्ग में आपात्काल से असन्तोष, आम निर्वाचकों के बीच अपनी शेष लोकप्रियता के सहारे चुनाव जीतने की आशा, आदि। मगर इस निर्णय का मुख्य कारण था—लोकतान्त्रिक आदर्शों में इन्दिरा गाँधी की आस्था, राजनीतिक ईमानदारी और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी की भावना।

कालान्तर में स्वयं इन्दिरा गाँधी ने अपने निर्णय का इस प्रकार स्पष्टीकरण किया—“आपात्काल लागू करने तथा चुनाव स्थगित करने का कारण था देश में स्थिरता तथा सुव्यवस्था का अभाव। हमने अव्यवस्था को समाप्त कर दिया और मैं समझ गई कि चुनावों के लिए समय आ गया। मुझे तनिक भी विश्वास नहीं था कि हम जीत जाएँगे। मैं जानती थी कि भारी बहुमत हमें प्राप्त नहीं होगा। मगर मैं सोचती थी कि सम्भवतः चुनावों के परिणाम हमारे लिए अनुकूल निकले, मैं अपनी जीत-हार के बारे में नहीं सोचती थी, इतना ही समझती थी कि कुछ कारणों से चुनाव नहीं हुए थे और अब ये कारण न रहने की हालत में चुनाव कराने चाहिए। वास्तव में ऐसा हुआ। यह स्वाभाविक लोकतान्त्रिक निर्णय था।”¹

स्पेन की पत्रकार रोजा मोटेरो के साथ भेंटवार्ता में स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए इन्दिरा गाँधी ने कहा—“आपात्काल ने लोकतन्त्र को उसकी सही दिशा पुनः प्रदान की। मुझे यकीन है कि यदि हमने आपात्काल की घोषणा नहीं की होती, तो भारत में लोकतान्त्रिक व्यवस्था हमेशा के लिए समाप्त हुई होती।”²

इन्दिरा गाँधी के सम्पर्क में आए अधिकांश स्त्रियों और पुरुषों की तरह भेंटवार्ता शुरू होते ही रोजा मोटेरो ने उनके प्रति गहन सम्मान की भावना अनुभव की। केवल इसलिए नहीं कि उसका साक्षात्कार एक महान् एशियाई देश की राजनेता से हुआ—उसके सामने ऐसी महिला बैठी थी, जिसके व्यक्तित्व में राजसी गरिमा तथा सादगी, राजनेता की प्रखर बुद्धिमत्ता तथा नारी सुलभ कोमलता का अद्भुत सगम था।

सदा की भोंति इन्दिरा गाँधी साड़ी-ब्लाउज पहने थीं। जरीदार किनारी वाली पीले रंग की साड़ी उन पर बहुत फबती थी। चाँदी की दो अँगूठियों के अलावा कोई आभूषण शरीर पर नहीं। करीने से सँवरे, कटे बालों में ललाट के ऊपर सफेद लट, बड़ी-बड़ी उजली, चमकती हुई आँखें और मोहक मुस्कान। अपने अध्ययन कक्ष, ससद, राजनयिक दावतों में, देश की यात्राओं तथा विश्व भ्रमण के समय ऐसे ही रूप में इन्दिरा गाँधी लोगों के सामने आती थीं।

इने-गिने सगदिल, असंवेदनशील लोग ही इन्दिरा गाँधी के व्यक्तित्व के आकर्षण से अछूते रह सकते थे। उन्हें महज सुन्दर महिला नहीं कहा जा सकता था।

1 I Gandhi, op c t.

2 इन्दिरा गाँधी भारत की विदेश नीति। सकलित भाषण। 19.0-82 मास्को 1982 (रूसी में)

उनके लिए यह विशेषण उपयुक्त नहीं लगता था। वह उनकी विलक्षण आत्मीयता को अभिव्यक्त नहीं कर सकता था। उनकी सहज गरिमा उनके सौन्दर्य का लक्षण थी, मगर वह तो उनकी आत्मा की उपज थी और इन्दिरा गाँधी के आकर्षक व्यक्तित्व में पूरा निखार ला देती थी।

रोजा मोटेरो के साथ बातचीत करते हुए इन्दिरा गाँधी ने कहा—“सामयिक प्रघात चिकित्सा के माध्यम से हमने लोकतन्त्र को बचा लिया। हमने यह कदम उठाकर ऐलान किया कि आपात्काल का उद्देश्य यही है। हमारे अखबार साधारण समाचारपत्र नहीं है। उनमें से अधिकांश बड़े उद्योगपतियों के हाथों में हैं, जो हमारे लक्ष्यों का विरोध करते हैं। वे नहीं चाहते कि जनता का जीवन-स्तर ऊपर उठे। आजादी बहुत अच्छी चीज है। वह सब कुछ लिखना, जिसकी इच्छा हो, बेशक अच्छा है। मगर सूचनाओं को झुठलाना ठीक नहीं है परन्तु सूचनाएँ तोड़-मरोड़कर पेश की जाती थी। यह प्रेस की आजादी नहीं, बल्कि अराजकता है। इसके अलावा कुछ तथाकथित ‘स्वतन्त्र’ देशों की सरकारों के काम से मैं परिचित हूँ और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनमें से किसी भी देश में पूरी तरह आजाद प्रेस नहीं है।”

“अपनी एक भेटवार्ता में आपने कहा था कि आपके शत्रु जो नुकसान आपको पहुँचाने की कोशिश करते हैं, उसका फल उन्हें स्वयं भुगतना पड़ता है। क्या आपको इतना आत्म-विश्वास है ?” रोजा मोटेरो ने पूछा।

“जी हाँ, मैं स्वयं इसके लिए प्रयत्न नहीं करती हूँ। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ की सोचता है, तो अपने प्रयत्नों के परिणामों के लिए वह परेशान होता है। मैं अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश नहीं करती हूँ। मैं समझती हूँ कि हम जो कुछ करते हैं, भारत की खातिर करते हैं। मैं जानती हूँ कि अपने जीवन काल में अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाऊँगी। पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भरसक कोशिश करना मैं अपना कर्तव्य मानती हूँ। यह पहाड़ पर सामूहिक चढ़ाई के समान है—सभी लोग पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुँचेंगे, लेकिन सभी मिलकर काम करते हैं और परिणामस्वरूप कोई-न-कोई कभी शिखर पर अवश्य पहुँच जाएगा। संक्षेप में, यही मेरे व्यवहार का सार है और कोई भी मुझे नहीं रोक सकेगा। सरकार के सदस्य के रूप में और सरकार के बाहर भी मैं इस दिशा में बढ़ सकती हूँ।”¹

सरकारविरोधी विपक्षी नेता ‘लोकतन्त्र के लिए शहीदों’ की शोहरत लिये जेल से बाहर निकले। मोरारजी देसाई भी रिहा हो गए। प्रधानमन्त्री के सभी विरोधी दक्षिणपंथी राजनीतिक तत्त्वों का द्रुत एकीकरण शुरू हुआ।

पुराने-हिन्दुस्तान से विरासत में भारत गणराज्य को जो पिछड़ापन, दासता, अन्याय तथा जनविरोधी प्रवृत्तियाँ मिली थीं, जिनके विरुद्ध विगत वर्षों में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने संघर्ष किया था और फिर जिनके विरुद्ध इन्दिरा गाँधी ने संघर्ष

जारी रखा था, वे सब उभरकर सामने आई और उनकी उफनती हुई धारा किशोर भारतीय लोकतन्त्र की नदी में मिल गई। साधारण मतदाता हक्के-बक्के रह गए, राजनीति के मामलों से अनजान जनसाधारण के बीच अवाछनीय भावनाएँ फैलाई गई। देश की असली स्थिति के बारे में जानकारी झूठी सूचनाओं तथा साजिशों में डूब गई, जिनका एकमात्र उद्देश्य स्वाभिमान, स्वतन्त्रता-प्रिय प्रधानमन्त्री को अपदस्थ करना था।

विभिन्न बुर्जुआ तथा भूस्वामियों की पार्टियों और ग्रुपों में, जो जनता गुट में सम्मिलित हुए थे, एक-समान राजनीतिक विचारों तथा जनता के लिए सामाजिक कार्यक्रम का अभाव था। उनमें एक ही बात समान थी—कांग्रेस सरकार के प्रगतिशील आदर्शों की वाहक—व्यक्तिगत रूप से इन्दिरा गाँधी—के प्रति घृणा।

उन लोगों ने अपना पूरा चुनाव अभियान ही इन नारों के साथ चलाया—“रानी को गद्दी से हटाओ” और “तानाशाही का नाश हो”।

अधिकांश मतदाताओं ने जनता पार्टी नामक गठजोड़ के पक्ष में मतदान किया। कांग्रेस, जो दक्षिणपथियों द्वारा विभाजित कर दी गई थी तथा जनता के साथ जिसके सम्बन्ध कमजोर पड़ गए थे, हार गई—तीस वर्ष पहले सत्तारूढ़ बनने के बाद पहली बार। मोरारजी देसाई ने नयी सरकार बनाई।

परिवार, भारत, संसार

इन्दिरा गाँधी के जीवन काल में पृथ्वी ने सूर्य के इर्द-गिर्द साठवीं बार परिक्रमा पूरी की। सौर परिवार के अस्तित्व काल का यह नगण्य अंश है, लेकिन मानव के जीवन काल का अधिकांश। परन्तु इन्दिरा गाँधी ने अपनी आयु का भार आसानी से ढोया, उनकी आत्मिक शक्ति और सक्रिय जीवन में रुचि तनिक भी कम नहीं हुई। बढ़ती हुई आयु इसमें बाधक नहीं बनी। उनके दृढ़ मनोबल पर ख्याति तथा अनेक विजयों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। वह आत्मतुष्ट तथा अभिमानी नहीं बनी और न ही पराजयों तथा अपूरणीय क्षतियों के कारण हतोत्साहित हुई। एक विशाल देश के शासन के अधिकार ने जीवन के प्रति इन्दिरा गाँधी का दृष्टिकोण नहीं बदला, न ही लोगों के प्रति उनकी सद्भावना में इससे कोई कमी आई।

श्रीमती गाँधी ने 1977 के आम चुनाव में अपनी राजनीतिक पराजय को बिना किसी क्षोभ और शिकायत के दृढ़तापूर्वक सहन किया। उन्होंने अपने जीवन के आदर्शों को भी नहीं छोड़ा। वह भविष्य के प्रति भयभीत नहीं थीं, परन्तु एक बात वह पक्के तौर पर जानती थी। वह उसी तरह रहेगी, जिस तरह पहले रहती आई थी और उन्हीं लक्ष्यों के लिए काम करती रहेगी। जहाँ तक राजनीतिक जीवन-पथ का सम्बन्ध है, जीवन में उसका महत्व अस्थायी है।

इन्दिरा गाँधी ने आत्मविश्वास नहीं गँवाया और भूलकर बैठे लोगों की निन्दा नहीं की। जैसा कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के एक गीत में कहा गया है—“तुम्हें वे बावला समझें—आने वाले कल की प्रतीक्षा करो और शान्त रहो। वे तुम पर कीचड़ उछालें—आने वाले कल की प्रतीक्षा करो। वे ही तुम्हें फूल भेट करेंगे।”

इन्दिरा गाँधी को कलकित करने के लिए नयी सरकार का मिथ्या प्रचार, उनके विरुद्ध षड्यन्त्र, ब्लैकमेल और सीधे-सीधे दमन की कार्रवाइयों तक उनके मनोबल को तोड़ नहीं सकीं। और मिथ्या प्रचार से अपेक्षित प्रभाव भी देश के जनमत पर नहीं पड़ा—इन्दिरा गाँधी भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता बनी रहीं।

नये शासनाधिकारियों के प्रत्यक्ष आदेशों पर उन्हें दो बार गिरफ्तार किया गया। जिस जेल में उन्हें रखा गया उसमें ताते बहुत बड़ी संख्या में थे—उन्होंने

लगभग दो सौ की गिनती की। सभी दरवाजों, खिड़कियों, रोशनदानों और दरारों को बन्द कर दिया गया था। जेल कोठरी में दाखिल होने के लिए कई बन्द दरवाजों में से गुजरना पड़ता था। दरवाजों की भयावह चरचराहट, सिटकिनियों की खड़खड़ाहट सुनाई पड़ती थी। चारों तरफ कड़ा पहरा था—“क्या आप सोचते हैं कि मैं कोई ताला तोड़ सकती हूँ?” बन्दिनी ने जेलरो से पूछा।

कोई जवाब नहीं मिला। साफ था कि शासनाधिकारियों ने इन्दिरा गाँधी को डराने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में वे खुद उनसे भयभीत थे।

भूतपूर्व प्रधानमन्त्री को फौजदारी अपराधियों के साथ रखा गया। बगल वाली कोठरी में एक आस्ट्रेलियाई महिला बन्द थी, जिस पर कुछ हत्याओं तथा नशीले पदार्थों के बड़े पैमाने पर व्यापार में हाथ बँटाने का आरोप लगाया गया था। स्वयं इन्दिरा गाँधी के विरुद्ध भारत के विभिन्न राज्यों में कई मुकदमे दायर किए गए। उनमें से अनेक पूरी तरह बेबुनियाद और हास्यास्पद थे। उदाहरण के लिए, मणिपुर राज्य की एक अदालत में उन पर छः अण्डों तथा दो मुर्गियों अथवा छः मुर्गियों तथा दो अण्डों की चोरी में शामिल होने के आरोप पर मुकदमा दायर किया गया था।

लेकिन इन्दिरा गाँधी पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के सारे मनगढ़त आरोप लगाकर उन्हें सजा देने की तमाम कोशिशें बुरी तरह नाकाम हो गईं। वह केवल दो सप्ताह तक जेल में रही, परन्तु उनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी विरोध की आँधी उठ खड़ी हुई और भारत की इस यशस्विनी देशभक्त, अविस्मरणीय जवाहरलाल नेहरू की बेटी के प्रति लोगों के मन में सद्भावना की पहले से ज्यादा अनुभूति पैदा हुई।

कांग्रेस सरकार के पतन के बाद व्यक्तिगत रूप से इन्दिरा गाँधी की लोकप्रियता कम होने के बजाय बढ़ती ही चली गई।

दूसरी ओर, सरकार बौखलायी हुई थी और एक के बाद दूसरा गलत कदम उठाती रही।

अपना राजकीय निवास-स्थान छोड़कर इन्दिरा गाँधी 12, विलिंगडन क्रेसेंट में रहने लगी। पहले की तरह, मानो स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ न हो, उनसे मिलने के लिए भारत के कोने-कोने से लोग आते रहते।

सुबह का दृश्य। पेड़ों की छाया में रात की शीतल ताजगी बनी हुई है, बाग में कलियाँ खिली हुई हैं और तितलियों के बीच सुधा-पराग बाँटने को तैयार हैं...

इन्दिरा गाँधी के घर के सामने बाग में, बरामदे पर प्रेस संवाददाता, कांग्रेसी कार्यकर्ता, सांसद और किसान जमा हो चुके हैं।

छोटे दुकानदारों ने स्थिति से फायदा उठाकर पानी, चाय, आइसक्रीम, फूलों के व्यापार का प्रबन्ध किया। विलिंगडन क्रेसेंट में फोटोग्राफरों को खूब पैसा कमाने का मौका मिला जो सैकड़ों मुलाकातियों के साथ इन्दिरा गाँधी के फोटो खींचते थे इस सिलसिले में इन्दिरा गाँधी ने मजाक किया कि वह दिल्ली की एक दर्शनीय

केन्द्र-बिन्दु बन गई है।”

उस दिन मुलाकातियों के बीच डोम मोरास भी थे—कुछ पड़े अमरीकी तथा ब्रिटिश समाचारपत्रों के लिए लिखने वाला सफल तथा आत्मविश्वासी युवक भारतीय लेखक, इन्दिरा गाँधी की जीवनी लिखने वालों में से एक।

ठीक आठ वजे इन्दिरा गाँधी बरामदे में निकली।

स्नेहपूर्वक मुस्कराते हुए और हाथ जोड़कर उन्होंने अपने अतिथियों का स्वागत किया।

“नमस्ते, मैडमजी, सलाम, मेम साहबा, गुड मोर्निंग, मैडम !” मुलाकातियों ने उनका अभिवादन किया।

किसान झुककर प्रणाम करते हैं। धूप में झुलसे, झुर्रियों से ढके उनके चेहरो पर श्रद्धा की छाप पड़ी हुई है—उनकी नजरों में इन्दिरा गाँधी भारत-माता की प्रतीक है। उन्हें सरकार के बदलने से कोई मतलब नहीं है, वे इन्दिराजी पर भरोसा रखते हैं और इसलिए वे यहाँ आते हैं।

उनसे धरती तथा पसीने की गंध आ रही है, उनकी विनम्र, थकी हुई ओर जिज्ञासु आँखों में पीड़ा और आशा झलकती है, यह भारत का असली रूप है।

“आपको मानना पड़ेगा, मैडम, कि ये अधिकांश लोग मदबुद्धि लगते हैं,” किसानों की ओर इशारा करते हुए डोम मोरास ने कहा।

इन्दिरा गाँधी की भौंहें चढ़ गई। वह बुरी तरह झुँझला उठी।

“बिलकुल नहीं। ये वे ही लोग हैं, जो छोटे गाँवों और कस्बों से समाचार लाते हैं, जिन्हें देखने-सुनने का सदा मेरा मन करता है। नहीं तो देश के हालात का मुझे भला कैसे पता चलता ?”

जनता से अलग-थलग रहते, अच्छा खाते-पीते, अभिमानी लोगों को उस धरती की स्वाभाविक गंध रास नहीं आती, जो सबका पेट भरती है। उन्हें कृत्रिम सुगंधियाँ ज्यादा पसन्द होती हैं। किसानों और मजदूरों की मेहनत को वे उपेक्षा की नजरो से देखते हैं, हालाँकि इस मेहनत के फलों का वे बड़ी खुशी से उपयोग करते हैं। अपने माँ-बाप से विरासत में सम्पत्ति तथा सामाजिक हैसियत पाकर ये लोग अपने को विशिष्ट वर्ग के प्रतिनिधि समझते हैं, समाज में अपनी स्थिति मजबूत बनाने, अपने अह को तृप्त करने की चेष्टा करते हैं और जनता की सेवा करने की नहीं सोचते।

जनता के हित को सर्वोपरि मानने वाले सच्चे राजनीतिक कार्यकर्ता तथा अपने स्वार्थ की सोचने वाले कुटिल राजनीतिज्ञ के बीच, सच्चे बुद्धिजीवी तथा चरित्रहीन नोकरशाह के बीच कदाचित् यही फर्क है।

इन्दिरा गाँधी के आस-पास कितने ही जीवनी-लेखक, ‘सरकार के निकटवर्ती’ सवाददाता तथा पत्रकार मँडराते रहते थे ! उनमें से कुछ लोग अपने लेखों में राजनीतिक सत्य और उच्च नैतिकता की दुहाई देते हुए वास्तव में ‘मसालेदार’ तथ्यों की तलाश में रहते थे

की अफवाहें उड़ाते थे और बेजर्मी से इन्दिरा गाँधी

के व्यक्तिगत जीवन में दखल देते थे। सूचना-प्रसार के ये ठेकेदार जनता की आकांक्षाओं की घोर उपेक्षा करते थे, झूठ, अफवाहों तथा सनसनीखेज खबरों पर जीते थे। इन्दिरा गाँधी उनसे निष्पक्ष सूचनाओं की अपेक्षा नहीं करती थी और वह अपने बारे में बहुत सारे लेख तथा मोटी जीवन-कथाएँ पढ़ना जरूरी नहीं समझती थी।

निःसन्देह यह आरोप सभी पत्रकारों पर लगाया नहीं जा सकता। उनके बीच ईमानदार, बुद्धिमान व सत्यवादी व्यक्ति भी थे, जो सच्चाई जानने तथा जनता को उससे अवगत कराने के लिए उत्सुक थे। लेकिन ऐसे पत्रकारों की अपनी सीमाएँ थीं।

इन्दिरा गाँधी की जीवनचर्या पहले जैसी बनी रही। वह केवल 4-5 घण्टे सोती थी और बाकी समय में सक्रिय रूप से काम करती रहती थी। बीच-बीच में अपने परिवार के लोगों के लिए कुछ वक्त निकाल लेती थीं।

राजीव और सजय ने शिक्षा पूरी कर ली थी। राजीव विमान चालक बन गए और संजय सार्वजनिक कार्यों में लग गए।

दोनों पुत्रों ने विवाह किया। राजीव ने इनालवी युवती सोनिया से विवाह किया। उनका परिचय 1965 की गर्मियों में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, जिसमें सोनिया अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करती थी, कैंटीन में हुआ था। राजीव गाँधी के मन में तुरन्त विश्वास पैदा हो गया कि यही युवती उसकी नियति की सहभागिनी है। जनवरी, 1968 में उनकी शादी हुई और सोनिया ने यूरोपीय पोशाक को त्याग कर भारतीय साड़ी पहननी शुरू की। जून, 1970 में उनके बेटे राहुल और जनवरी, 1972 में बेटी प्रियंका का जन्म हुआ।

संजय ने 1974 में भारतीय सिख सैनिक अफसर की बेटी मेनका से विवाह किया। उस समय मेनका फैशन मॉडल थी और कालान्तर में उसने पत्रकारिता तथा राजनीति में रुचि ली। कहना चाहिए कि इन्दिरा गाँधी को बहू के ये काम और रुझान पसन्द नहीं थे। सजय और मेनका का बेटा हुआ, जिसे नाना के सम्मान में फीरोज वरुण नाम दिया गया।

ये सभी लोग एक घर में रहते थे, लेकिन खाने की मेज पर उतना अक्सर नहीं मिल पाते थे, जितना चाहते थे। आमतौर पर वे नाश्ता एक साथ करते थे और फिर दिन-भर अपने-अपने कामों में लगे रहते।

अपने पोती-पोतों को इन्दिरा गाँधी बहुत प्यार करती थी, जिनके होने पर उनकी जीवन-शक्ति तिगुनी हो गई। इन्दिराजी का व्यक्तिगत जीवन नयी सशक्त भावना से आलोकित हुआ, पोतों के बारे में चिन्ता ने उसमें नया अर्थ भर दिया।

इन्दिरा गाँधी और परिवार के अन्य सदस्यों विशेष रूप से सजय पर, जिसकी अनुभवहीनता तथा भावुकता के कारण विरोधियों को कई बार आक्षेप

करने का मौका मिला, सरकार द्वारा अत्याचार के बावजूद 12, विलिंगडन क्रेसेंट में प्रेम और सुख का वातावरण व्याप्त रहता।

घर की सज्जा परिवार की प्रमुख—इन्दिरा गाँधी—की रुचि के अनुरूप थी—साफ-सुथरे आरामदेह कमरे, जिनमें सिर्फ जरूरी फर्नीचर रखा रहता था। बैठकखाना, जिसमें इन्दिरा गाँधी अतिथियों के साथ लम्बी और गम्भीर वार्तालाप करती थीं (बहुसंख्य ग्रुपों से वह वाग में अथवा खुले बरामदे में मिलती थीं), दो सोफे, चार आरामकुर्सियाँ तथा एक छोटी नीची मेज से सजा रहता था। मेज पर सदा ताजे फूलों सहित गुलदान रखा था, जिन्हें इन्दिरा गाँधी स्वयं काटती और सजाती थी। बैठक की एक दीवार में सर्दियों के लिए खुली अँगीठी बनी थी। अँगीठी के ऊपर मेक्सिकन चित्रकार रफाएल नवारो का बड़ा चित्र लगा था—मुरली बजाने वाला लड़का, जिसके कंधे पर कवूतर बैठा है। दूसरी दीवारों पर महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, रवीन्द्रनाथ ठाकुर के छोटे छविचित्र और भारतीय वास्तुकला स्मारकों के एकाध स्कैच टँगे रहते थे। खाने का कमरा और भी सादा था। शयन-कक्ष इन्दिरा गाँधी का कार्य-कक्ष भी था। उसमें पुस्तक संग्रह तथा लिखने की मेज थी, साथ ही व्यायाम के लिए जगह भी थी—सुबह और शाम को वह 15-20 मिनट के अन्दर कई योगासन अवश्य करती थी। शयन-कक्ष में वह अपने कपड़े भी रखती थी। अपने रूप का बराबर ख्याल रखते हुए वह बड़ी सावधानी से पोशाकों का चयन करती थी, खासतौर पर रंगों के मेल की ओर ध्यान देती थीं, लेकिन सौन्दर्य-प्रसाधनों का उपयोग बिल्कुल नहीं करती थी।

जैसे कि इन्दिरा गाँधी को आशंका थी, देसाई सरकार ने अर्थतन्त्र के सार्वजनिक क्षेत्र पर कुठाराघात करके, आर्थिक नियोजन से इन्कार करके तथा निजी पूँजी, साथ ही विदेशी पूँजी को बढ़ावा देकर अपनी हानिकारक नीति चलाई।

शीघ्र ही बेलगाम मूल्य-वृद्धि तथा मुनाफाखोरी ने व्यापार की व्यवस्था को पूरी तरह नाकाम कर दिया। एक ओर, बेरोजगारी, जरूरी चीजों तथा खाद्य-पदार्थों का अभाव और, दूसरी ओर, व्यवसायियों के बेहद मुनाफे, व्यापारियों तथा सट्टेबाजों के पास अपार 'काले धन' का संचय—इसके परिणामस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था, वित्त प्रणाली, घरेलू और विदेशी व्यापार बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो गए।

देसाई सरकार जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति से, जो श्रीमती इन्दिरा गाँधी के प्रयास से स्वतन्त्र भारत के लिए एक परम्परा बन चुकी थी, पूरी तरह हटने लगी।

परन्तु यह मानना होगा कि राष्ट्रीय हितों को और भारतीय जनता की इच्छा तथा देश की विभिन्न राजनीतिक शक्तियों की माँगों को ध्यान में रखते हुए मोरारजी देसाई की सरकार ने सोवियत संघ के साथ परस्पर सहयोग की नीति की परम्परा को जारी रखा परन्तु गुटनिरपेक्षता की नीति का स्वरूप

कुण्ठित कर दिया गया, संयुक्त राज्य अमरीका तथा सोवियत संघ से 'समान दूरी' रखने की धारणा पेश की गई, जिसके नतीजे में साम्राज्यवादी पश्चिमी राज्यों को रियायतें दी जाने लगीं और निर्गुट देशों के आन्दोलन में, शान्ति, राष्ट्रीय स्वाधीनता तथा सामाजिक प्रगति के लिए उनके अभियान में भारत की भूमिका कमजोर पड़ गई। इन्दिरा गाँधी ने इस बारे में चिन्ता व्यक्त की। इस नीति के परिणामस्वरूप भारत की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा गिरने लगी।

स्वभावतः, इन्दिरा गाँधी चुप नहीं बैठी रह सकी और उस ध्येय पर कुठाराघात सहन नहीं कर सकती थी, जो उनके जीवन का अर्थ था और जिसके लिए आवश्यकता पड़ने पर वह अपना जीवन बलिदान करने को तैयार थी।

सन् 1978 के आरम्भ में उन्होंने नयी पार्टी की स्थापना की घोषणा कर दी, जिसका नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इ)। सरकार द्वारा निर्मम अत्याचार के बावजूद वह भूतपूर्व कांग्रेसियों के श्रेष्ठ भाग को अपने साथ लाने में सफल रहीं। उन्होंने नये लोगों को भी अपनी पार्टी की ओर आकृष्ट करके साबित कर दिया कि उसमें शामिल होकर वे विभाजित कांग्रेस की लोकतान्त्रिक परम्पराओं के सच्चे वाहक बन गए हैं। नयी पार्टी की अध्यक्ष के रूप में दक्षिण भारत के एक ग्रामीण क्षेत्र से उपचुनाव में वह विजयी हुई और 1978 में उन्होंने सदन में पुनः प्रवेश किया।

विपक्ष की नेता के रूप में इन्दिरा गाँधी को सदन में प्रवेश करते देखकर देसाई सरकार, जिसने इन्दिरा गाँधी के 'राजनीतिक निधन' की घोषणा की थी, सुध-बुध खो बैठी। उसे इन्दिरा गाँधी तथा उनके समर्थकों पर अत्याचार बढ़ाने के सिवाय और कोई उपाय नहीं सूझा। लेकिन भ्रष्टाचार तथा सत्ता के दुरुपयोग के पुराने बेबुनियाद आरोप पुनः लगाने के ये बेदम प्रयत्न, इन्दिरा गाँधी के शब्दों में—“भरे हुए घोड़े को चाबुक मारने” के बराबर थे।

नयी पार्टी की प्रतिष्ठा और प्रभाव में तेजी से वृद्धि होती गई। बहुत हद तक इसका कारण देसाई सरकार के भीतर कलह और देश की स्थिति में बढ़ते संकट को रोकने में उसकी असमर्थता थी। देशव्यापी भ्रष्टाचार और अव्यवस्था भयावह रूप ग्रहण कर रहे थे। सरकार भारी संकट में फँस गई थी। सन् 1980 के आम चुनावों में पुनर्जीवित कांग्रेस पार्टी की प्रभावशाली विजय हुई। भारत ने, जो विद्यमान स्थिति से क्षुब्ध था, इन्दिरा गाँधी और उनके सहयोगियों के पक्ष में मतदान किया। सिर्फ गरीबों ने ही नहीं, बल्कि राष्ट्रवादी विचार रखने वाले धनी वर्गों ने भी इन्दिरा गाँधी का साथ दिया, क्योंकि वे उन्हें ऐसी दबंग हस्ती मानते थे, जो राष्ट्र को एकताबद्ध करके उसे उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाने में समर्थ थी।

इस तरह इन्दिरा गाँधी एक बार फिर भारत सरकार की प्रधानमन्त्री बन गईं। लोगों को उनसे उम्मीद थी कि वह देश के गरीब तबकों के हित में सामाजिक-आर्थिक सुधारों को अमल में लाएंगी। प्रधानमन्त्री का पद संभालते ही उन्होंने अपने पहले के घोषित पर अधूरे रह गए 'बीस सूत्री कार्यक्रम' को अमल में लाना शुरू कर दिया।

इस कार्यक्रम को वह गरीबी हटाने, भुखमरी का अन्त करने तथा देश को सामाजिक-आर्थिक विकास की राह पर ले जाने की समस्या को हल करने का सबसे विश्वसनीय साधन समझती थीं।

इन्दिरा गाँधी के पास, कहा जा सकता है, अब खाद्य पदार्थों, सबसे पहले अनाज का उत्पादन बढ़ाने के साधनों की कुजी थी, अतः भुखमरी की जटिल समस्या उतनी भयावह नहीं रह गई थी। लेकिन वह भारत की एकता तथा क्षेत्रीय अखण्डता के विरुद्ध भीतरी और बाहरी प्रतिक्रियावाद की ताकतों की आम साजिशों को नहीं रोक सकी। भारत के अन्तर्राष्ट्रीय साजिशों तथा अन्तर्विरोधों का केन्द्र बनने का खतरा बढ़ता ही चला गया।

सन् 1958 में पण्डित नेहरू समझते थे कि आबादी को खाद्यान्न मुहैया करना भारत की सबसे बड़ी समस्या थी और लगभग चौथाई सदी बाद, इन्दिरा गाँधी के ख्याल में, देश की आबादी को घुल-मिलकर रहने के लिए प्रेरित करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या थी।

इन्दिरा गाँधी के समकालीनों के मतानुसार, यथार्थवादी दृष्टिकोण रखने वाली प्रधानमन्त्री भली-भाँति समझती थी कि नरम तरीकों से काम लेते हुए इस घातक खतरे को टाला नहीं जा सकता था, न उसका निवारण उन देशभक्तिपूर्ण नारों से सम्भव था, जो स्वतन्त्रता आन्दोलन के वर्षों में काफी कारगर साबित हुए थे, लेकिन जिनका भावनात्मक प्रभाव अब घट चुका था। जनता विचारों को कार्यरूप में परिणत किए जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। इस तथ्य को ध्यान में रखना जरूरी था कि आम ब्रिटिशविरोधी अभियान के योद्धाओं की जगह भारतवासियों की नयी पीढ़ी ने ले ली थी, जो उपनिवेशवादियों द्वारा उत्पीड़न के अपमान तथा उस ग्लानि से अपरिचित थी, जिसे स्वतन्त्रता सेनानियों को बर्दाश्त करना पड़ा था और जो उनके लिए भूख, गरीबी और जेल से बदतर थी। नयी पीढ़ी को वह असली ऐतिहासिक मूल्य नहीं मालूम था, जिसे पूर्वगामी पीढ़ी ने देश की एकता तथा आजादी के लिए चुकाया था। जनता पर भावनात्मक प्रभाव डालने के जिन उपायों का महात्मा गाँधी तथा जवाहरलाल नेहरू ने प्रायः उपयोग किया था, अब वे उतने असरदार नहीं रह गए थे। विशाल बहुजातीय देश का शासन कर सकने के लिए व्यवहारवादी राजनीतिक-आर्थिक और प्रशासनिक पग आवश्यक थे।

इन्दिरा गाँधी की प्रायः इसलिए कटु आलोचना की जाती थी कि देश का शासन करने के उनके तरीके निर्ममतापूर्ण हैं, कि अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति वह बहुत अधिक 'असहिष्णु' है। इस सन्दर्भ में विशेष रूप से पार्टी तथा सरकार के अपने सहयोगियों के प्रति उनके पिता को 'भावात्मक-काव्यात्मक' रवैये से शासन की उनकी विधि की तुलना की जाती थी।

“उनकी अपेक्षा मैं कम भावुक कम रोमाण्टिक हूँ,” इन्दिरा गाँधी ने मान और मजाक के लहजे में कहा। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का दृष्टिकोण अधिक

यथार्थवादी हुआ करता है।”

“मैं राजनीतिज्ञ हूँ,” अपना स्तर मानो नीचा मानते हुए वह बोलीं—“पिताजी राजनेता थे. वह एक सन्त थे, जो भटककर राजनीतिक मंच पर आ पहुँचे थे।” यह भावना स्वाभाविक थी—इन्दिरा गॉंधी के लिए पिता के रूप में नेहरूजी जन-नेता के रूप में नेहरूजी से अधिक स्पष्ट तथा सुबोध थे। परिवार की मान्यता और विश्व के राष्ट्र समुदाय की मान्यता में अन्तर हुआ करता है।

इन्दिरा गॉंधी की नजर में राजनीति व्यावहारिक, कठिन, श्रमसाध्य, आभारहीन कार्य है, लेकिन इस दृष्टिकोण का अर्थ यह नहीं था कि उन्हें राजनेता का कार्य नीरस और अनाकर्षक लगता था। प्रधानमन्त्री का अपना कार्यभार वह बड़े उत्साह और उमंग के साथ सँभालती थी, परन्तु राजनीति छोटे-मोटे, मामूली कामों से अभिन्न होती है। राजनीति सिद्धान्तकार की अमूर्त धारणा और कवि की प्रेरणा नहीं, बरन् कठोर वास्तविकता है। पर इसके साथ ही राष्ट्रीय नीति चाहे कितनी ही यथार्थवादी तथा व्यावहारिक क्यों न हो, वह आदर्शवाद से मुक्त नहीं होती, उसमें कल्पना के लिए भी गुजाइश रहती है। इन्दिरा गॉंधी की नीति देशभक्ति के आदर्शों से देदीप्यमान थी, जिनकी पूर्ति के लिए उन्होंने अपना जीवन पूर्णतः समर्पित कर दिया था। मगर जब कभी उदात्त लक्ष्य की ओर मार्ग में उनका टकराव विश्वासघात तथा नीचता से हुआ, उन्होंने सख्ती से काम लिया। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग तथा राजनीतिक हलकों में उन्हें उदारभावना से रहित, व्यवहारवादी महिला माना जाता था, जो विचार-विमर्श की अपेक्षा कार्य को प्रधानता देती है, संशय बहुत कम करती है, प्रश्न नहीं उठाती, बल्कि निर्णय लेती है।

इन्दिरा गॉंधी सशक्त केन्द्रीय सरकार समेत भारतीय संघ के सिद्धान्तों की रक्षा की नीति का अडिगतापूर्वक अनुसरण करती थी। वह संघ के स्थान पर राज्यों व क्षेत्रों की ढीली-ढाली एकता की स्थापना के विरुद्ध थीं, क्योंकि इससे सिर्फ अपकेन्द्री प्रवृत्तियों को बल मिलता और महान् एशियाई देश के विघटन का खतरा पैदा हो जाता।

इन्दिरा गॉंधी के जीवन में राजनीतिक आघातों की अवधि खत्म हो गई लगती थी—जीवन का प्रवाह सामान्य हो गया था। इन्दिरा गॉंधी का परिवार सफ़दरजंग रोड के निवास-स्थान में लौट आया। अनन्त कठिन परिश्रम तथा राजकीय चिन्ताओं से भरा-पूरा जीवन अपने स्वाभाविक ढर्रे पर आ गया। अपनी कोई विशेष व्यक्तिगत योजनाएँ इन्दिरा गॉंधी के पास नहीं थीं—उनकी सभी कल्पनाएँ तथा योजनाएँ भारत के भाग्य के साथ एकाकार हो गई थीं, जिसका भविष्य अकेले प्रधानमन्त्री पर निर्भर नहीं करता था। देश के भविष्य की सुन्दर कल्पना को कार्यरूप प्रदान करने के लिए इन्दिरा गॉंधी जी-जान से प्रयत्नशील थीं लेकिन वह जानती थीं कि भारत का भावी

रूप वह स्वयं नहीं देख सकेगी, उनके पुत्रों, भारत के बच्चों को ही उसे देखने का अवसर मिलेगा।

इन्दिरा गाँधी के व्यक्तिगत जीवन का केन्द्र-बिन्दु घर का वह हिस्सा बन गया, जहाँ अपने परिवारों सहित दोनों पुत्र रहते थे। यह माँ के सुख का स्रोत था।

राजीव नागरिक उड्डयन विभाग में नौकरी करते थे। विमान चालक का काम कभी खतरे से खाली नहीं होता। हर उड़ान से पहले पति से विदा होते हुए सोनिया हमेशा बेचैन हो जाती थी। वह बहुत चिन्ताशील पत्नी सिद्ध हुई। राजीव और सोनिया के गहन आपसी स्नेह से इन्दिरा गाँधी प्रसन्न थी। पति-पत्नी में पूर्ण एकात्म्य था। कभी-कभी लगता था कि पति के पास न होने की हालत में भी सोनिया उनके विचारों और भावनाओं को भाँप लेती थी।

सजय का मामला भी कुछ हद तक हल हो गया था। अब उसका नाम पहले की तरह नहीं उछाला जाता था, अपनी कार्यवाइयों तथा वक्तव्यों में वह अधिक सयत व गम्भीर हो गया था, जीवन का अनुभव अर्जित कर चुका था और देश के राजनीतिक हलकों में उसकी स्थिति मजबूत बन रही थी। वह सुखी-सन्तुष्ट तथा सक्रिय था और अनेक परियोजनाओं की पूर्ति में जी-जान से लगा हुआ था।

दोनों पुत्रों को विमानन का शौक था। शायद अपने नाना जवाहरलाल नेहरू से विरासत के रूप में उन्होंने यह शौक पाया था, जो वृद्धावस्था तक ग्लाइडिंग में रुचि लेते रहे। कदाचित् इसलिए राजीव पेशेवर विमान चालक बन गए और सजय को स्पोर्ट विमान उड़ाने का बड़ा शौक हो गया था।

पोते बड़े हो रहे थे। उनके होने से घर में स्नेह-सौहार्द का वातावरण व्याप्त रहता था—आयु के साथ बढ़ती हुई मानसिक थकावट का बोझ बच्चे हल्का कर देते हैं और उनकी उपस्थिति से जीवन का ज्ञान और अनुभव उतना बोझिल नहीं रह जाता, जितना कि वृद्धावस्था में एकाकीपन से होता है।

ऐसा प्रतीत होता था कि 1, सफदरजंग रोड में पूर्ण सुख साम्राज्य स्थापित हो चुका है। इन्दिरा के हृदय के घाव भर चुके थे, लेकिन उनके भाग्य में एक और प्रचण्ड मानसिक आघात झेलना बड़ा था, उन्हें अपूरणीय क्षति उठानी थी—1980 में स्पोर्ट विमान में उड़ान के समय दुर्घटना हो गई, जिसमें सजय की मृत्यु हो गई...

शाम को इन्दिरा गाँधी बाग की पगडंडियों पर देर तक अकेली घूमती रहतीं। किसी को देखने, किसी से बात करने की उन्हें इच्छा नहीं होती थी। चाँदनी रात की रोशनी में उनके सिर के बालों की रजत लट चमकती रहती और गुलाबों के पुष्प-कुज धीमी चाल से चलने वाली अर्धेड़ महिला के लिए रास्ता बनाते, जो अपार दुःख में डूबी हुई उनके सौन्दर्य से बेखबर रहती।

फिर वह अपने शयन-कक्ष में चली आती और पौ फटने के समय तक खिड़की में रोशनी नहीं बुझती थी—एक माता की आत्मा ऐसी अस्वाभाविक स्थिति को कभी स्वीकार नहीं कर सकती कि वह जीवित है जबकि बेटे की जीवन-लीला समाप्त हो

चुकी है, यह दुखद विचार नींद को भगा देता है। असह्य मानसिक पीडा के ऐसे क्षणों में यह सोचकर कुछ सात्वना प्राप्त होती है कि इस दुनिया में सभी लोगों का अस्तित्व क्षण-भंगुर है।

इन विषादपूर्ण विचारों ने इन्दिरा गॉंधी को वसीयतनामा लिखने के लिए प्रेरित किया। “समय के अभाव के कारण मैं समुचित रूप में वसीयतनामा नहीं बनवा पाई और अब इस सम्बन्ध में अपनी इच्छा को स्पष्टतः व्यक्त करने के लिए जल्दी-जल्दी ये पंक्तियाँ लिख रही हूँ। मुझे आशा है कि मेरा यह वसीयतनामा कानूनी माना जाएगा और मेरे अन्तिम इच्छा-पत्र के रूप में उसका आदर किया जाएगा,” इस प्रकार उन्होंने अपना वसीयतनामा शुरू किया।

“तीस एक वर्षों से हमारा परिवार सरकार के निकट रहा है अथवा उसमें शामिल हुआ है और इस अवधि में परिवार के सार्वजनिक जीवन की विशेषता यह रही कि हमारी सम्पत्ति न केवल नहीं बढ़ी, बल्कि घट गई। आंशिक रूप से इसका कारण यह है कि ‘आनन्द भवन’, बड़ा प्लाट और कीमती फर्नीचर, पुस्तक संग्रह तथा दूसरी वस्तुओं सहित अन्य मकान मैंने जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष को दानस्वरूप दे दिए। इसके अलावा अपने स्वर्गीय पिता के निजी कागजात का बड़ा संग्रह भी मैंने इस कोष के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम तथा लाइब्रेरी को भेंट कर दिया...”

“इस समय मेरे पास मेहरौली के निकट छोटा-सा फार्म और एक अधूरा मकान है। इंग्लैण्ड से वापस लौटने के बाद मेरे पुत्र राजीव ने अपना धन, समय और मेहनत खर्च करते हुए फार्म की देखभाल की। इसलिए यह सम्पत्ति मैं राजीव तथा सोनिया के बच्चों, यानी राहुल तथा प्रियंका को विरासत में छोड़ना चाहती हूँ। इस सम्पत्ति को बराबर बँटना चाहिए और मैं उनके माँ-बाप को समुचित ढंग से इसका प्रबन्ध करने का आदेश देती हूँ।”

आगे चलकर इन्दिरा गॉंधी ने पोतों और पोती को अपने रायल्टी राइट्स, कला विषयक पुस्तकों तथा कुछ पुरातन वस्तुओं का उत्तराधिकारी घोषित किया।

उन्हें यह बहुत अच्छा लगता था कि राजीव और सोनिया संजय के बेटे फीरोज वरुण को अपने बच्चों की तरह चाहते हैं और वह विश्वास रखती थीं कि वे उसके हितों की यथासम्भव रक्षा करेंगे।

“अपने पुत्र राजीव गॉंधी को मैं इस वसीयत को पूरा करने का अधिकार सौंपती हूँ,” अन्त में उन्होंने लिखा—“और इस इच्छा-पत्र के सार, उसके अर्थ की व्याख्या तथा उसमें अनुलिखित प्रश्नों के सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम माना जाना चाहिए। यदि किन्हीं कारणों से, जो उन पर निर्भर न करते हों, मेरे पुत्र राजीव गॉंधी इस वसीयत को पूरा करने का दायित्व नहीं निभा सके, तो यह दायित्व उनकी पत्नी सोनिया गॉंधी को सौंपा जाना चाहिए, जिसे राजीव गॉंधी को प्राप्त सभी अधिकार दिए जाएँगे।”

इन्दिरा गॉंधी के पास कोई बड़ी आर्थिक सम्पत्ति नहीं थी उसके सम्बन्ध में

वसीयत लिखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि नेहरू-गाँधी के देशभक्त परिवार की मुख्य सम्पदा मेहरौली का फार्म नहीं, बल्कि वह आत्मिक निधि थी, जो कानून के तहत नहीं थी और वह अमूल्य धरोहर राजीव गाँधी को प्राप्त हो चुकी थी।

कुछ समय बीतने पर राजीव गाँधी ने नागरिक उड्डयन विभाग की नौकरी छोड़ दी और जीवन के कहीं अधिक कठिन और कँटीले मार्ग पर—नये भारत के हेतु राजनीतिक संघर्ष के मार्ग पर—पदार्पण किया, जिस पर उनके परनाना, नाना तथा पिता आगे बढ़े थे और अब देशभक्ति का उनका ध्वज साहसपूर्वक ऊँचा उठाए उनकी माँ इसी मार्ग पर अग्रसर हो रही थी।

1980 के दशक के आरम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति गम्भीर रूप से बिगड़ गई थी। नीति-परिवर्तन करके वाशिंगटन प्रशासन ने तनाव-शैथिल्य के सकारात्मक परिणामों को नाकाम करने, अस्त्र-परिशीमन तथा परमाणविक युद्ध के खतरे के निवारण से सम्बन्धित कई प्रश्नों पर सोवियत संघ के साथ हो चुके समझौतों पर पुनर्विचार करने की नीति अपनाई। मध्य पूर्व, फारस की खाड़ी, कैरीबियन सागर तथा एशिया के कई क्षेत्र घोर संकट की लपेट में आए। संयुक्त राज्य अमरीका ने समाजवाद तथा राष्ट्रीय मुक्ति की शक्तियों के विरुद्ध विचारधारात्मक तोड़-मोड़ तथा 'मनोवैज्ञानिक युद्ध' का पैमाना बढ़ा दिया। अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि करते हुए हस्तक्षेपकारी द्रुत कार्रवाई सेना का गठन किया जा रहा था। पेटागन के जनरलों और केन्द्रीय गुप्तचर एजेंसी के सरगनों ने विदेश मन्त्रालय के कैरियर राजनयियों को हटाकर नि सकोच रूप से अपनी दुस्साहसिक कार्रवाइयों आरम्भ कर दीं, वे विमानवाहक जहाजों, मैरीन कोर तथा अमरीकी फौजी अड्डों के विश्वव्यापी जाल को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने लगे।

पश्चिमी जगत् की गुप्तचर सेवाओं ने भारत के विरुद्ध प्रचार-साजिशें तेज कर दी थीं। वे देश की स्थिति को अस्थिर बनाने और उसकी राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता को भग करने पर तुली हुई थीं। इसी कारण भारत और उसके जनगण की स्वतन्त्रता तथा एकता को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक भीतरी और बाहरी परिस्थितियों के निर्माण के वास्ते संघर्ष करना वक्त का तकाजा था।

फौजी और राजनीतिक गुटों के प्रति निरपेक्षता की नीति का सुसंगत रूप से पालन करते हुए इन्दिरा गाँधी भली-भाँति समझती थी कि सोवियत संघ के साथ मैत्री और व्यापक सहयोग भारत के सच्चे राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है और यह मैत्री राष्ट्रों के आम साम्राज्यवादविरोधी संघर्ष, खासतौर पर शान्ति की रक्षा और एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के लिए समर्थन से अविच्छेद्य रूप से जुड़ी हुई है।

‘सोवियत संघ के साथ मित्रता पर हमें सन्तोष और गर्व है’ इन्दिरा गाँधी ने

कहा। “वह समय की कसौटी पर खरी उतरी और कठिनाई के समय में वह विश्वसनीय सहारा रही है।”

सितम्बर, 1982 में अपने पुत्र राजीव के साथ इन्दिरा गान्धी ने एक बार फिर सोवियत संघ की यात्रा की।

विमान के पखों के नीचे मानो रग-विरगी चादरें ओढ़ी धरती थी। विमान जितना ऊँचा आकाश में उठता गया, पृथ्वी की सतह उतनी ही अधिक नीरस तथा निर्जन लगने लगी। जीवन के सब चिह्न अदृश्य हो गए। खेतों में मेहनतकश किसान, शहरों की सड़कों पर चहलकदमी, पशु-पक्षी, ध्वनि या गति—सब लुप्त हो गए प्रतीत होते थे। लोगो ने मानो धरती छोड़ दी हो। कुछ समय बीतने पर हिमालय के निर्जन विस्तार का दृश्य उभरा—तलहटी के वन, पहाड़ी नदियाँ, लोगो के बसेरे नजरों से ओझल हो गए थे।

समय, भूक्षेत्र, द्रव्य, जीवन, अर्थात् वह सब कुछ, जो मनुष्य को घेरे रहता है, अचानक अपने भौतिक लक्षणों से वंचित हो गया, गति मानो रुक गई और विमान उस अमूर्त भूतसतह के ऊपर हवा में मानो निश्चल-सा लटक गया, जो अपना ठोस स्वरूप, मानव की भावनाओं, विवेक और अस्तित्व के साथ सम्बन्ध खो बैठा।

पार्थक्य की यह अनुभूति कितनी भयावह होती है। आधुनिक प्रविधि पार्थिव जीवन से सम्बन्ध-विच्छेद का भ्रम पैदा करती है, बटन दबाकर नीचे फैले इस अमूर्त विस्तार को नष्ट करने का निर्णय लेने की मनोवैज्ञानिक दुविधा का हल आसान बना देती है।

“दुनिया कठिन संक्रमणकालीन दौर से गुजर रही है, जो भारी खतरे पैदा करता है और हमारे सामने जटिल समस्याएँ उपस्थित करता है,” मास्को क्रेमलिन में प्रीतिभोज के समय अपने भाषण में इन्दिरा गान्धी ने कहा। “पर इसके साथ ही यह बड़ी सम्भावनाओं का भी काल है, यद्यपि यह मानने के लिए साहस की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में क्ला. इ. लेनिन के कथन को याद करना उचित होगा, जिन्होंने कहा था कि हम इतिहास से वर्तमान में और आशिक रूप में भविष्य की ओर कदम उठाते हैं।”

इन्दिरा गान्धी को भारत से जिन्दगी की तरह और जिन्दगी से भी अधिक प्यार था। लेकिन दुनिया में अपने देश की समुचित भूमिका तथा स्थान के बिना, भारत के सच्चे मित्र—सोवियत संघ—के बिना वह अपनी मातृभूमि की कल्पना नहीं कर सकती थी। लोगो की तरह देश भी अकेले नहीं रह सकते, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय तथा सहयोग से अलग नहीं हो सकते हैं। यह न केवल मानव वंश का प्राकृतिक गुण, वरन् उसके अस्तित्व का अर्थ, उसके सुख का स्रोत भी है।

“बचपन से मैंने अक्टूबर क्रान्ति और आपके देश में बन रहे नये समाज के बारे में सुना और पढ़ा था। केन्द्रीय सोवियत टेलीविजन पर भाषण देते हुए उन्होंने कहा—अमर रूसी लेखकों की रचनाओं में जिनके अनुवाद मैंने पढ़े और आपके

संगीत में मुझे अत्यधिक रुचि थी...।”

भारत और उसकी जनता के प्रति सोवियत लोगो की हार्दिक भावनाओं को जानते हुए इन्दिरा गाँधी ने उनके सामने अपने विचार, आकांक्षाएँ और चिन्ताएँ खुलकर व्यक्त की।

“क्रान्ति और स्वाधीनता—केवल शुरूआत ही है, उनके फल सिर्फ निरन्तर परिश्रम के परिणामस्वरूप प्राप्त होते हैं। भारत गणराज्य के प्रथम प्रधानमन्त्री मेरे पिता जवाहरलाल नेहरू ने सभी भारतवासियों का आह्वान किया था कि वे ‘नये भारत के निर्माण की रोमाचकारिता’ से प्रेरित हों।

“हमने देशव्यापी पैमाने पर नियोजन कार्य का आपका अनुभव अपनाया, मगर अपनी वस्तुस्थितियों के अनुरूप उसे बदल दिया है। हमने अधिक परिश्रम किया, विशाल बौध खडे किए हैं, धातुकर्म कारखाने, रसायन उद्योग के केन्द्र, इंजीनियरिंग उद्यम बनाए हैं, लाखों युवा लोगो को वैज्ञानिक-तकनीकी शिक्षा दी है। तकनीकी विशेषज्ञों की संख्या की दृष्टि से आज भारत केवल आपके देश और संयुक्त राज्य अमरीका के पीछे है।”

इन्दिरा गाँधी ने गर्व के साथ बताया कि भारत में अनाज का उत्पादन बहुत बढ़ गया और अब अनाज का आयात करने की जरूरत नहीं रही, लेकिन प्रधानमन्त्री ने स्वीकार किया कि “यह हासिल करके हमने अपने समस्याओं का समाधान करना अभी शुरू ही किया है। हमें जनता की खुशहाली का स्तर इतना ऊँचा करने के लिए कि प्रत्येक परिवार को आवश्यक न्यूनतम खाद्य पदार्थ, चिकित्सा सेवा तथा शिक्षा प्राप्त हो, अभी बहुत लम्बा सफर तय करना है।”

द्विपक्षीय सहयोग के प्रश्नों के अलावा, विश्व शान्ति को बनाए रखने तथा सुदृढ़ बनाने की दो देशों के नेतागण की चिन्ता मास्को में हुए परामर्शों तथा विचार-विनिमय का मुख्य विषय थी।

इन्दिरा गाँधी को पुनः विश्वास हुआ कि मास्को के शासनाधिकारी शान्ति को विश्व के राष्ट्रों की सर्वोपरि निधि मानते हैं और सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी शान्ति को सोवियत संघ के मजदूरों तथा सभी श्रमिकों का प्रमुख लक्ष्य समझती है, जिनके हितों की वह संरक्षक है।

क्रेमलिन में हुई वार्ताओं के बाद इन्दिरा गाँधी ने कहा—“आपके नेताओं के साथ बातचीत ने एक बार फिर दिखा दिया कि हम सभी विश्व शान्ति तथा राष्ट्रों की मैत्री के शुभाकांक्षी हैं। सोवियत संघ और भारत की राजनीतिक प्रणालियाँ भिन्न हैं। आपकी अर्थव्यवस्था अग्रणी और हमारा अर्थतन्त्र विकासमान है। एक गुटनिरपेक्ष राज्य होने के नाते भारत चाहता है कि पश्चिम, पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण में विभाजित विश्व में विभिन्न चिन्तनधाराओं का सगम हो।

“हम चिन्ताजनक घड़ी में रह रहे हैं विश्व के कई क्षेत्रों में शान्ति के लिए खतरा मौजूद है। भारत और सोवियत संघ की सरकारें शान्तिपूर्ण पहल्वें करती हैं।”

हमारे देशों की जनता तथा सभी अन्य देशों के जनगण की आशाएँ-आकाक्षाएँ उनमें प्रतिबिम्बित होती हैं। दुनिया के एक प्रमुख राज्य सोवियत संघ को भविष्य में भी टकरावों का रास्ता बन्द करने और शान्ति की दिशा में निर्णायक अभियान शुरू करने की अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। सैन्यीकरण के बढ़ते हुए पैमाने और विशेष रूप से परमाणविक हथियारों तथा युद्ध के अन्य बर्बर साधनों के उपयोग के खतरे से हम चिन्तित हैं। राष्ट्रों के विकास के स्तरों में बढ़ते हुए अन्तर को देखकर भी हम परेशान हैं। पर्यावरण का प्रदूषण और वनस्पति तथा जीव-जन्तु जगत् का नाश देखते हुए हमें बड़ा दुःख होता है। इन बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करना आवश्यक है।

“हमें आशा है कि अपनी और भावी पीढ़ियों की खातिर अपने बच्चों तथा उनकी सन्तानों की खातिर सुखमय जीवन के निर्माण की आपकी योजनाएँ सफल होकर रहेगी,” अपने भाषण के अन्त में इन्दिरा गान्धी ने कहा और भारत-सोवियत दोस्ती जिन्दाबाद का नारा बुलन्द किया।

प्रतिष्ठित भारतीय अतिथियों ने दो सोवियत जनतन्त्रों की राजधानियाँ—कीयेव और ताल्लिन की यात्रा की। हर जगह स्नेहपूर्ण मुलाकातें, भाषण और हार्दिक वातचीतें हुई।

सोवियत संघ और भारत की मैत्री मजबूत बन रही थी, जो एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी, अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर स्थिरता को सुनिश्चित करने का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व थी।

“सुरक्षा की गारण्टी कैसे की जाए ?” इन्दिरा गान्धी ने एक बार इस यात्रा के दौरान सवाल किया और स्वयं जवाब दिया—“शत्रुता नहीं, बल्कि मित्रता इसकी अधिक प्रभावी गारण्टी है। दोस्ती सबसे मजबूत कवच है।”

“सदियों पहले दार्शनिक पास्कल ने कहा था—‘किसी मनुष्य को मुझे मारने का अधिकार केवल इसलिए प्राप्त होता है कि वह जलाशय के उस पार रहता है और उसके स्वामी का मेरे स्वामी से झगड़ा हो गया, हालाँकि हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। इससे अधिक हास्यजनक और क्या हो सकता है ?’ आज दुनिया में अधिकाधिक लोग ये शब्द दोहराते हैं।”

पृथ्वी पर मानव वंश की पीढ़ियों का अनवरत बदलाव होता रहता है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपना अनुभव और ज्ञान सौंपती जाती है। आज की युवा पीढ़ी का सर्वोच्च दायित्व पृथ्वी को परमाणविक तथा पारिस्थितिकी महासंकट से बचाना है। युवजन को ही मानव समाज की साम्राज्यवाद के अभिशाप तथा वैचारिक दोषों के कुप्रभाव से रक्षा करना है, मानव के मुख्य नैसर्गिक गुण—मानवीयता—को बनाए रखना है।

इन्दिरा गान्धी को विश्वास था कि दार्शनिक-नैतिक त्रयी—“मनुष्य-मानवीयता-मानव-जाति”—में मानव सभ्यता के भविष्य का गहन अर्थ निहित है। अपने विवेक तथा अपने सामाजिक स्वरूप के माध्यम से मानव जो पृथ्वी में सर्वाधिक

मूल्यवान है, अपनी अद्वितीय सम्भावनाओं को साकार रूप देता है। परन्तु साम्राज्यवाद विश्व जन-समुदाय के मानवतावादी स्वरूप को विकृत करता है और युद्धो तथा अन्तर्राष्ट्रीय अत्याचार के दूसरे रूपों को मानव-जाति द्वारा ठुकराए जाने के रास्ते में मुख्य बाधक है।

इन्दिरा गाँधी यह मानती थी कि अन्तर्राष्ट्रीयतावाद और भारतीय तथा सोवियत युवजन की मेत्री में दुनिया के शान्तिपूर्ण भविष्य, पिछड़ेपन, गरीबी और राष्ट्रीय सकीर्णता तथा अलगाव की समस्याओं का समाधान हो सकता है।

कीयेव राजकीय विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ मुलाकात के समय उन्होंने कहा—“महासागर द्वीपों को एक-दूसरे से अलग करता है, लेकिन वही उन्हें आपस में और महाद्वीपों से जोड़ता भी है। हमें अपनी शक्ति-सामर्थ्य को कमजोर ओर असमर्थ जनता की सेवा में लगाना चाहिए। क्या गरीबी को देखकर हम अविचलित रह सकते हैं? क्या युद्ध की काली घटाओं को घिरते देखकर हमारे लिए शान्ति की खातिर आवाज बुलन्द न करना सम्भव है? हमारा न केवल अपने प्रति, बल्कि दूसरों के प्रति, न केवल अपनी पीढ़ी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति भी कर्तव्य है...जिसे हमें निभाना है...।

“बुद्धिमत्ता ज्ञान तथा अनुभव, अपने और दूसरों के ज्ञान तथा अनुभव का सम्मिश्रण है, उसकी बदौलत देश-काल तथा अस्तित्व के पार झोंकना सम्भव है। केवल तभी लोग अपनी तथा सामाजिक समस्याओं से निबट सकेंगे, केवल तभी उन्हें वह मनोबल और गतिमान विवेक प्राप्त होगा, जो अनपेक्षित, विषम तथा खतरनाक घटनाओं का सामना करने के लिए आवश्यक है।”

इन्दिरा गाँधी विश्व के भविष्य के बारे में ज्यादा-से-ज्यादा चिन्तित और बेचैन रहती थी—संयुक्त राज्य अमरीका का नया प्रशासन अन्तर्राष्ट्रीय तनाव-शैथिल्य के उस अमूल्य भवन को गिराने लगा, जिसकी दीवाले सत्तर के दशक में सोवियत संघ तथा अन्य देशों के कठिन शान्ति-प्रयासों के फलस्वरूप खड़ी हुई थीं। परमाणविक गतिरोध की स्थिति में यह गारण्टी नहीं रह गई थी कि विश्व राजनीति रूपी शतरंज के खेल में पहले की तरह किसी की हार-जीत नहीं होगी। उसमें सभी राष्ट्रों, समूची मानव-जाति की हार अनिवार्य थी। राकेट-नाभिकीय हथियारों की अनियन्त्रित होड़, उन्हें अन्तरिक्ष में तैनात करने की योजनाओं और पश्चिमी दुनिया की कूटनीति की चिन्तन प्रणाली के ही सैन्यीकरण ने मानव-जाति की सामूहिक बुद्धि को संकट की अँधेरी बन्द गली में पहुँचा दिया था। आत्मरक्षा की अपनी मूल प्रवृत्ति को वह गँवा बैठे प्रतीत होती थी।

इन्दिरा गाँधी ने देखा कि नाभिकीय महानाश का वास्तविक खतरा है, परन्तु उन्होंने अपना ऐतिहासिक आशावादी दृष्टिकोण नहीं खोया सप्ताह में

महाप्रलय' के भय के कारण चुपचाप नहीं बैठा जा सकता। फिर भी केवल आशावादिता ही काफी नहीं होती। निःशस्त्रीकरण और शान्ति के लिए प्रयासों में दुगुनी-तिगुनी वृद्धि करना आवश्यक है। आइए, आशा करें कि खतरे की घण्टी प्रत्येक को सही ढंग से सोचने-समझने के लिए प्रेरित करेगी, उन लोगों को वास्तविकता का साक्षात् कराएगी, जो नाभिकीय अस्त्र-शस्त्रों के उत्पादन से मुनाफा कमाने के लोभ में मानव-जाति को सर्वनाश के अगाध गर्त में पहुँचा रहे हैं। जिस गतिरोध की स्थिति में विश्व जन-समुदाय ने अपने को फँसा पाया है, उससे बाहर निकला जा सकता है और अवश्य निकलना चाहिए।

जोखिम-भरी तथा निर्णायक 20वीं सदी से, जो दो विश्व युद्धों और सामाजिक तथा मुक्ति क्रान्तियों की सदी रही है, गुजरने के बाद मानव-जाति 21वीं सदी की कृतज्ञ पीढ़ियों को अपनी महानतम उपलब्धि—विश्व शान्ति—सौपेगी। और तभी पृथ्वी समग्र रूप में धरतीवासियों का सच्चा घर बनेगी और वे उसके सच्चे भक्त, शान्ति के उत्साही संरक्षक बनेंगे। मनुष्य की सृजनात्मक प्रतिभा की अभूतपूर्व उन्नति का समय आएगा और वह संसार का विनम्र और गौरवान्वित स्वामी बनेगा। पृथ्वी पर सुख-समृद्धि का रामराज्य स्थापित होगा।

“आइए, निराश और उदास न हो,” इन्दिरा गॉंधी ने आह्वान किया। “जैसा कि यूरिपिडीज ने कहा था—

‘जीवन में अनवरत आते हैं उतार-चढ़ाव
सच्चा वीर वही है, जो भयकर विपदा
के समय में आस्थावान् रहता है
केवल कायर ही हतोत्साहित होकर
निर्णय नहीं कर पाता..’ ”

मार्च, 1983 में दिल्ली में गुटनिरपेक्ष राज्यो तथा सरकारों का सातवाँ शिखर सम्मेलन हुआ। उसमें इन्दिरा गॉंधी गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की अध्यक्ष बनीं। “मैं वर्तमान काल के कुछ सर्वप्रमुख नेताओं की उत्तराधिकारी हूँ और विश्वव्यापी पैमाने के राजनेता, क्रान्तिकारी संघर्ष के प्रतिष्ठित सेनानी फिदेल कास्त्रो से यह पद ग्रहण कर रही हूँ,” उन्होंने कहा।

सम्मेलन में भाग लेने वालों और समग्र रूप से सारी दुनिया के लोगों को सम्बोधित करते हुए उनका स्वर दृढ़ और विश्वासोत्पादक था। उन्होंने पश्चिमी राज्यो से उदारता अथवा परोपकार की माँग नहीं की, बल्कि साधारण समझदारी का परिचय देने का आग्रह किया।

“विकास, स्वाधीनता, निःशस्त्रीकरण और शान्ति घनिष्ठ रूप से अन्तर्सम्बन्धित हैं,” उन्होंने निष्कर्ष निकालते हुए कहा। “क्या नाभिकीय अस्त्रों के बने रहने की हालत में शान्ति कायम हो सकती है? जैसा कि मेरे पिता ने कहा था यदि शान्ति नहीं होगी तो विकास के बारे में हमारे सभी सपने धूल में मिल जाएँगे

“शान्ति की अभिलाषा सार्विक है। वह उन देशों के लिए भी लाक्षणिक है, जो नाभिकीय अस्त्रों का निर्माण करते हैं, तथा उनके लिए भी, जिनके क्षेत्र में ये हथियार रखे जाते हैं। गुटनिरपेक्षता आन्दोलन शान्ति की रक्षा के हेतु इतिहास में सबसे बड़ा अभियान है...।

“हमारे युग का विरोधाभासपूर्ण लक्षण यह है कि जबकि जमाने का स्वरूप हथियारों की तरह ज्यादा-से-ज्यादा जटिल बनता जा रहा है, मानव का विवेक गुजरे जमाने की कुछ पुरानी मान्यताओं से छुटकारा नहीं पा सका है। यों तो उपनिवेशवाद का जमाना लद चुका है, लेकिन आधिपत्यकारी प्रवृत्ति अभी तक बनी हुई है। नवउपनिवेशवाद विभिन्न रूप धारण करके अपना काम कर रहा है, वह टेक्नोलाजी, सूचना-प्रसार, व्यापार और संस्कृति का उपयोग करता है। उसका मुकाबला कर सकने के लिए साहस और ईमानदारी की जरूरत है...।

“अस्तित्व केवल सहअस्तित्व की परिस्थितियों में सम्भव है।”

युद्ध और शान्ति की समस्या इन्दिरा गाँधी के अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकलाप का मूल तत्व थी। पश्चिमी जर्मनी के समाचार-पत्र ‘फ्रांकफूर्तेर अलगेमाइने’ के संवाददाता के यह पूछने पर कि इस समय उनका ध्यान किस विषय पर केन्द्रित है, उन्होंने जवाब दिया—“मैं विश्व की स्थिति से चिन्तित हूँ।”

इसके फौरन बाद उन्होंने एक नयी महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय कार्रवाई शुरू की—अर्जेंटाइना, तंजानिया, भारत, मेक्सिको, यूनान और स्वीडन—इन छ देशों के राज्याध्यक्षों तथा प्रधानमन्त्रियों ने परमाणविक शक्तियों से नाभिकीय हथियारों के परीक्षण बन्द करने, उनके निर्माण, विकास और तैनाती को रोकने तथा उनके उपयोग से बिना शर्त इन्कार करने की संयुक्त अपील जारी की।

छ देशों की इस घोषणा का विश्व जनमत ने जोरदार स्वागत किया और उसे व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। लेकिन, जैसा कि श्रीमती गाँधी ने कटुतापूर्ण स्वर में कहा, खेदवश, सोवियत संघ को छोड़कर किसी भी अन्य नाभिकीय शक्ति ने स्पष्ट रूप से सकारात्मक उत्तर नहीं दिया है।

फिर भी वह कठिनाइयों से हताश नहीं हुई और अन्त तक संघर्ष करने के लिए तैयार थीं—“कुछ दूसरी सरकारों के हठपूर्ण रवैये की वजह से हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इन सरकारों को विश्वास दिलाना जरूरी है कि हमारी अपील को दुनिया के राष्ट्रों की माँग समझना चाहिए।”

इस उत्साहपूर्ण तथा ओजस्वी भारतीय नारी का सशक्त स्वर, उनकी उज्ज्वल और जीवनदायी मुस्कान लोगों के मन में दृढ़ विश्वास भरती थी—उनमें अपनी शक्ति में, अच्छाई में और विवेक में दृढ़ विश्वास उत्पन्न करती थी। इन्दिरा गाँधी का नाम देश-देश में फैल गया, बहुत-से लोगो ने शान्ति की आम आकांक्षा से उनका नाम जोड़ते हुए अपनी नवजात बेटियों को इन्दिरा नाम दिया

श्रीमती गाँधी की विश्व प्रसिद्धि और

के कारण उनके व्यक्तित्व में

प्रेस ने सदा बड़ी दिलचस्पी ली। पत्रकार सब कुछ—उनकी रुचियाँ, आदतें, भावनाएँ—जानने को उत्सुक रहते थे। तरह-तरह के सवाल उनसे पूछे जाते थे—अनपेक्षित, उद्बुद्धतापूर्ण, सीधे-सादे, भोले-भाले और निःसन्देह उकसावे-भरे भी।

गुटनिरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों तथा प्रधानमन्त्रियों के शिखर सम्मेलन के समय ब्रिटिश दैनिक 'डेली एक्सप्रेस' के संवाददाता ने इन्दिरा गाँधी से पूछा कि वह सुबह कितने बजे उठती हैं। प्रधानमन्त्री ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया—“इन दिनों, गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के समय, प्रातः चार बजे से पहले घर पहुँचने का एक बार भी मौका नहीं मिला। चार बजकर पाँच या दस मिनट पर मैं सो जाती हूँ और पौने आठ बजे तक गहरी नींद में सोयी रहती हूँ...।”

“सदा इतनी आकर्षक और चुस्त-दुरुस्त नजर आने में आप कैसे सफल होती है ?”

“इस प्रशंसा के लिए धन्यवाद,” इन्दिरा गाँधी ने मुस्कराते हुए कहा। “काश कि मुझे भी ऐसा लगता !”

“क्या एक असाधारण सवाल पूछने की इजाजत है ?” पत्रकार ने पूछा। “लोग कहते हैं कि आपकी केशराशि में यह रजत लट रँगने की कला की देन है .।”

“नहीं, मैंने कभी भी अपने बाल नहीं रंगे।”

“और यह लट कैसे निकल आई ?”

“एकदम नहीं—बाल पर बाल,” इन्दिराजी मुस्कराई।

“आपको बहुत बड़ा कार्यभार सँभालना पड़ता है। क्या कभी आपने मन-ही-मन अपने से यह नहीं कहा—‘बस, काफी हो गया। तुम काफी काम कर चुकी हो। अवकाश ले लो’ ?”

प्रधानमन्त्री ने आँखें नीची कर दीं, थोड़ा सोचकर जवाब दिया—“अवकाश लेकर कहाँ जाऊँगी ? ऐसी कोई जगह नहीं, जहाँ मैं छिप सकूँ। जब पिताजी जिन्दा थे, मैंने कहीं जाकर रहने की सोची थी। लेकिन उस वक्त भी मैं बहुत व्यस्त रहती थी। वह जहाँ कहीं भी क्यों न जाएँ, हर जगह समस्याएँ उठ खड़ी होती, स्थानीय लोग मिलने आते.. मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं सब कुछ समझने की कोशिश करती हूँ...।”

कुछ विदेशी समाचार-पत्र इन्दिरा गाँधी को प्रश्न-पत्र भेज देते थे और उनकी जिज्ञासा-पूर्ति से इन्कार करना उन्हें अनुचित लगता था। राजनीतिज्ञों को चाहे-अनचाहे प्रेस के हितों को ध्यान में रखना पड़ता है।

“आपको कहाँ रहना पसन्द है ?”

“पहाड़ी में, बड़े छायादार पेड़ों के बीच, झरने के निकट। जाहिर है कि भारत में।”

पूर्ण साप्ताहिक सुख की आपकी

क्या है ?

“वह नहीं होता, लेकिन सुख के क्षण मेरे जीवन में भी आए थे।”

“कौन-सी कमजोरियों को आप माफ करने को तैयार होती हैं?”

“उन्हें, जिनका कारण संकोच होता है,” इन्दिरा गाँधी ने कहा, क्योंकि अपनी नैसर्गिक सकुचाहट से पार पाने के लिए उन्हें स्वयं भी बहुत कोशिश करनी पड़ी थी।

“नारी के किन गुणों की आप सबसे अधिक कद्र करती हैं?”

“सच्चाई और दूसरे लोगों को समझने तथा उनकी मदद करने की इच्छा।”

“लोगों में कैसा चारित्रिक गुण आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?”

“पुरुषों और नारियों में—नैतिक, आत्मिक और शारीरिक साहस।”

“आप क्या बनना चाहती?”

“मैं खुद,” इन्दिरा गाँधी मुस्कराई।

“किस चीज से आपको सबसे ज्यादा नफरत है?”

प्रधानमन्त्री की मुस्कान लुप्त हो गई—“नीचता, पाखण्ड और लालच।”

“ऐतिहासिक हस्तियों में से किससे आप घृणा करती हैं?”

“हिटलर से, जिसकी मनोविकारपूर्ण महत्वाकांक्षा, परपीडन प्रवृत्ति और नृशंस कार्रवाइयों के हम साक्षी रहे।”

पत्रकार के इस सवाल के जवाब में कि उनके लिए सबसे भारी विपत्ति क्या होगी, उन्होंने कहा—“वह सब कुछ, जिससे भारत की स्वतन्त्रता और अखण्डता का खतरा हो।”

यह खतरा कपोलकल्पित नहीं, वास्तविक था। पाकिस्तान की सीमा से लगे पंजाब राज्य में सिख जनता के एक भाग में चिन्ताजनक उत्तेजना बढ़ रही थी।

बड़ी संख्या में विवेकहीन हत्याओं तथा खून-खराबी, सिख उग्रवादियों द्वारा ‘हिट लिस्टों’ के, जिनमें पदाधिकारियों, शासक पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं, कम्युनिस्टों, विख्यात जन-नेताओं के नाम शामिल थे, वितरण के परिणामस्वरूप पंजाब में अस्थिरता और भय का वातावरण फैल गया था। आतंकवादियों के बम दिल्ली में भी फटने लगे थे।

इन्दिरा गाँधी ने पंजाब में और उसके इर्द-गिर्द पैदा हुई परिस्थिति का गहन अध्ययन किया, सिख समुदाय के प्रमुख प्रतिनिधियों तथा विभिन्न पार्टियों के नेताओं से बातचीत की, मन्त्रिमण्डल की बैठकों में विचार-विनिमय किया, वाशिंगटन, लन्दन, ओटावा, बोन और इस्ताम्बुल से भारतीय राजदूतों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का विश्लेषण किया, गुप्तचर सेवाओं की सूचनाएँ पढ़ी व सुनी। इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि पंजाब में हिंसा और द्वेष भारत की एकता के विरुद्ध गम्भीर साजिश का परिणाम हैं, जिसे देश के बाहर से बढ़ावा दिया जाता है।

सिखों का समुदाय ‘उत्पीड़ित’ नहीं है, वह भारत में एक सबसे खुशहाल समुदाय है। सिखों को सरकार तथा शासक पार्टी में कई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हैं। भारत के राष्ट्रपति पद पर ज्ञानी जैल सिंह थे जो स्वयं सिख थे। सेना में उनका

अनुपात खासतौर से बड़ा है। देश की आबादी में सिखों का हिस्सा केवल 2 प्रतिशत है, परन्तु सेना में सिपाहियों और मुख्यतया सैनिक अफसरों के पदों पर आसीन लोगों में उनका भाग 11 प्रतिशत है।

भारत में विश्व के सभी मुख्य धर्म प्रचलित हैं, बहुत-सी भाषाएँ बोली जाती हैं। देश में नाना लिपियाँ हैं, विभिन्न भागों में संस्कृति, रहन-सहन, वेशभूषा, पाक कला की अपनी-अपनी खास परम्पराएँ हैं।

परन्तु इन्दिरा गाँधी को विश्वास था कि वह विविधता सदियों से चली आई देश की एकता को कमजोर नहीं बनाती है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन कायम होने से पहले भी भारत एकजुट था, हालाँकि उसकी भूमि पर बहुत-से छोटे राज्य मौजूद थे। 'भारत' विषयक अवधारणा शताब्दियों से विद्यमान एक ऐतिहासिक वास्तविकता है।

बीती सदियों में कई बार भारत पर विदेशी हमलावरों ने आक्रमण किए, राजा-रजवाड़ों के बीच झगड़ों की वजह से उसे भारी नुकसान पहुँचा, लेकिन आम जन-परम्पराएँ हमेशा बनी रहीं, अनेकता में अद्भुत एकता विद्यमान रही। सारे हिन्दुस्तान उपमहाद्वीप में भारतीय संस्कृति व्याप्त थी और देश का कोई भी अंग पराया नहीं था। दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में हिमालय तक एक जैसे विचारों का प्रसार था और यदि किसी एक स्थान में आफत आती, तो सारा देश उसकी पीड़ा महसूस करता। जवाहरलाल नेहरू ने इन्दिरा से कहा था—“हमारे देश ने भारत-माता का रूप धारण किया है, वह वृद्धा, पर युवा नजर आने वाली सुन्दरी के रूप में सामने आता है, जो एकाकी तथा उदास है, विदेशी उत्पीड़कों के कुचक्रों से वह बहुत पीड़ित है और अपने बच्चों से उसकी रक्षा करने का आह्वान करती है।”

भारत आजाद हुआ और शान्तिपूर्ण विदेश नीति को अमल में लाता आ रहा है। उधर, साम्राज्यवादी क्षेत्रों ने राष्ट्रीय मुक्ति तथा सामाजिक प्रगति का पक्ष-पोषण करने वाले महान् एशियाई देश की एकता को भंग करने और इस प्रकार शान्ति अभियान की एकता के समर्थक तथा सोवियत संघ के मित्र के रूप में उसकी भूमिका पर चोट करने का निश्चय किया।

पंजाब के क्षेत्र में 'स्वाधीन राज्य' खालिस्तान कायम करने की भारतविरोधी योजना भारत के बाहर विदेशों में बनाई गई। महासागर पार से अपने को 'खालिस्तान का प्रवासी राष्ट्रपति' घोषित करने वाला चौहान भी मैदान में उतरा। उसका मददगार भारतीय मूल का अमरीकी निवासी दिल्ली बने गया। उन्हें धन मुहैया किया गया, उनके वक्तव्य समाचार-पत्रों में छपने तथा रेडियो व टेलीविजन द्वारा प्रसारित किए जाने लगे, संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मन्त्री अलेक्सांडर हेग तथा कांग्रेस की विदेशी सीनेट समिति के अध्यक्ष चार्ल्स पेसी ने उनसे भेंट करने के लिए समय निकाला, वे पाकिस्तान के सदर जिया उल हक से भी मिले। और फिर वही हुआ, जो नवस्वतन्त्र देशों के विरुद्ध विध्वंसक कार्रवाइयों की पटकथा के अनुसार होता है

और तोड़-फोड़ प्रचार तथा

विध्वंस के विशेषज्ञों

को ट्रेनिंग देने तथा भारत में पहुँचाने का काम शुरू हुआ।

सिखों का धर्मस्थल—अमृतसर का स्वर्ण मन्दिर—आधुनिक हथियारों का अस्त्रागार बन गया, जो तस्करी के गुप्त रास्तों से वहाँ पहुँचाए गए। स्वर्ण मन्दिर उग्रवादियों का सदरमुकाम और किला बन गया।

“स्वर्ण मन्दिर के फाटक पर कभी पट्टी लगी थी, जिस पर लिखा होता था कि छड़ी व हथौता जैसी नुकीली वस्तुओं सहित मन्दिर में प्रवेश करना मना है,” इन्दिरा गाँधी क्रुद्ध होकर बोली। “इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि अपने को सिख धर्म के प्रतिपादक मानने वाले लोगों ने स्वर्ण मन्दिर परिसर में इतने सारे हथियार जमा करने की भला क्यों और कैसे इजाजत दी ? एक और सवाल भी मन में पैदा होता है—ये हथियार उन्होंने किसलिए जमा कर रखे हैं ? किस तरह और किसके खिलाफ वे ये हथियार इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं ?”

2 जून, 1984 की शाम को इन्दिरा गाँधी ने राष्ट्र के नाम सन्देश जारी किया। उन्होंने बताया कि वार्ता तथा बुद्धिसंगत रियायतों के माध्यम से पंजाब की स्थिति का नियमन करने के सरकार के सभी प्रयास निष्फल हुए। पंजाब में पृथक्तावादी आन्दोलन की बागडोर धर्मांध नेताओं तथा आतंकवादियों ने अपने हाथ में ले ली है।

ऐसी हालत में केन्द्र सरकार की अनुमति से पंजाब के राज्यपाल ने भारतीय सेना के दस्तों को स्वर्ण मन्दिर घेरने का आदेश दिया। ‘ब्लू स्टार’ कार्रवाई शुरू हुई।

स्वर्ण मन्दिर के बड़े परिसर में कई इमारतें, साथ ही दो बुर्ज शामिल हैं। आतंकवादियों ने उन्हें मजबूत मोर्चाबन्दी का रूप दे दिया था। लाउडस्पीकरो के जरिए स्वर्ण मन्दिर छोड़ने की सैनिक कमान की अपीलें प्रसारित की गईं, ताकि मन्दिर को नुकसान न पहुँचे। लेकिन इसके जवाब में सबमशीनगनों से गोलियों चलीं। सशस्त्र मुठभेड़ हुई, खून बहा। ‘ब्लू स्टार’ कार्रवाई सफल रही। आम जनता ने स्वर्ण मन्दिर से आतंकवादियों को खदेड़ने और भारत की एकता को तोड़ने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए सरकार के दृढ़ उपायों का स्वागत किया।

हर प्रकार की हिंसा से इन्दिरा गाँधी को सख्त नफरत थी और इस रक्तपात से उन्हें गहरा सदमा पहुँचा। मगर क्या प्रधानमन्त्री के रूप में वह मानसिक दुर्बलता प्रदर्शित कर सकती थीं और राष्ट्रीय आदर्शों के आगे व्यक्तिगत भावनाओं को तरजीह दे सकती थी ? क्या नारीसुलभ करुणा का भाव दिखाना और गणराज्य के हितों तथा भारत के भविष्य को खतरे में डालना उनके लिए सम्भव था ? नहीं, उन्होंने दृढ़ आत्मबल का परिचय दिया। कालान्तर में स्वयं इतिहास अपना निर्णय देगा।

रात्रि और अनन्तकाल

30 अक्टूबर, 1984 को उड़ीसा की लम्बी और थकान-भरी यात्रा के बाद प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी दिल्ली वापस आई।

वह सदा देश यात्रा करती रहती थी। इधर, कुछ समय से तो उन्होंने बिल्कुल आराम नहीं किया था, बराबर दौरे पर रहती, प्रतिदिन विशाल जन-सभाओं में भाषण करती, प्रेस-सम्मेलनों और भेटवार्ताओं में प्रश्नों के उत्तर देती, आम लोगों से बातचीत करती। वह जनता को जल्द कुछ कहने की जल्दी में थी, मानो उन्हें कुछ भूल जाने या अपने पास समय कम होने की आशंका रही हो।

1, सफदरजग रोड पर अपने घर पहुँचकर प्रधानमन्त्री ने स्नान किया, ढीला-ढाला गाउन पहना और अपने को तरोताजा महसूस करते हुए सारे दिन में पहली बार बरामदे में एक आरामकुर्सी पर बैठकर आराम किया।

दिन में अच्छी-खासी धूप थी, किसानों के खेतों के ऊपर सूरज चमकता रहा। लेकिन अब अँधेरा छा रहा था, देखते-देखते सितारे आसमान में जगमगाने लगे थे और अब चाँद भी प्रकट हो गया था।

इन स्निग्ध क्षणों को नींद में बिताने को मन नहीं करता था। दिल्ली में दिन के उज्ज्वल आसमान में नहीं, बल्कि ऐसी ही रातों में, जब आकाश बिल्कुल अन्धकारमय हो जाता है, ब्रह्माण्ड की गहराइयों खुलती जाती हैं। ऐसे समय में मन में तुच्छ और साधारण बातों के बारे में नहीं, बल्कि शाश्वत सत्य, अस्तित्व के सर्वोच्च अर्थ के बारे में विचार उत्पन्न होते हैं।

अनन्त ब्रह्माण्ड में खोया हुआ द्वीप—पृथ्वी ग्रह—मानव-जाति का कर्मक्षेत्र है। लोग रहस्यमय सूत्रों से ब्रह्माण्ड से जुड़े होते हैं। पृथ्वी मानव-जाति को अपनी गोद में लिये डुलाती है, झीलो-नदियों के स्वच्छ जल से उनकी प्यास बुझाती है, अनाज, साग-सब्जियाँ और स्वादिष्ट फल खिलाती है। पृथ्वी पर बसे ढोर-डगर लोगों की सेवा करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण वनों महकती चरागाहों भव्य

मे विचरती रहती है। उसके हरे महाद्वीप नीली जलराशि से घिरे हुए हैं। स्वच्छ, कोमल रंगों में रँगी, ध्रुव क्षेत्रों पर जमा हुई श्वेत हिम राशियों से सुशोभित हमारी पृथ्वी अतिसुन्दर और ब्रह्माण्ड में अनन्य है।

कुछ समय पहले इन्दिरा गाँधी ने प्रथम भारतीय अन्तरिक्षनाविक राकेश शर्मा की रोचक कहानी सुनी, जिन्होंने सोवियत साथियों सहित अन्तरिक्षीय यात्रा की थी। उनकी कहानी सुनते हुए इन्दिरा गाँधी के मन में अनन्त अन्तरिक्षमण्डलो में एक छोटे प्यारे द्वीप के रूप में हमारी पृथ्वी का विम्ब उभरा था।

कुछ लोग यह कहते हुए गलती करते हैं कि इन्दिरा गाँधी ने अपने पिता का ससार के प्रति काव्यात्मक दृष्टिकोण, उनका भावुक चरित्र विरासत में नहीं पाया और उनका ध्यान पूरी तरह रोजमर्रा के कार्यों पर केन्द्रित रहा।

उस रात को उनका चिन्तन उन्मुक्त और व्यापक हो गया। दिन-भर उन्होंने राष्ट्र के नेता का कार्यभार निभाया, लोगों के सामने फौरी समस्याओं की चर्चा करते हुए उनका सही और स्पष्ट राजनीतिक विवेचन किया और अब एकाग्रता में वह रूपको एव अन्यायविरुद्ध से परिपूर्ण ठाकुर के काव्य ससार में प्रविष्ट हुई, जिसमें देवता और मनुष्य, धरती और आकाश, नदियाँ और पर्वत, नैकी और बदी, वास्तविकता और कल्पना—ये सब प्रतिभाशाली मानव विवेक के अनन्त और सर्वव्यापी नाटक के पात्र हैं।

पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बन्धनों का तोड़कर मनुष्य अन्तरिक्षीय ऊँचाइयों पर पहुँच गया। पहली बार वह अपने गृह—पृथ्वी—को दूरी से देख सका और यह देखकर दग रह गया कि वह इतनी बड़ी नहीं है, जितनी कि पहले प्रतीत होती थी। वह यह समझकर डर गया कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक स्थितियों का अनुकूल संयोग क्षण-भंगुर है। धड़कते हुए हृदय अथवा कोमल फूल की तरह पृथ्वी आसानी से आहत हो सकती है।

हालाँकि यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन सच यह है कि स्वयं मनुष्य ही पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरे का मुख्य स्रोत है। अन्तरिक्षीय ऊर्जा के, जो सूर्य और तारों में धधकती रहती है और जो हाल-हाल तक द्रव्य पदार्थ के परमाणुओं की गहराई में छिपी थी, रहस्यों को जान लेने के बाद मनुष्य ने प्रकृति को सृजनात्मकता पर एकाधिकार से वंचित कर दिया है।

मनुष्य की बुद्धि प्रेम और सृजन के क्षेत्र में सर्वशक्तिमान है, किन्तु दुष्टता, रक्तपात, युद्धों के, जो मानव-जाति की आत्मिक और भौतिक संस्कृति की अमूल्य उपलब्धियों को, उसके सम्पूर्ण इतिहास को वीभत्स रूप से विकृत कर देते हैं, अधोन्माद में वह त्रासदी और भयावह बन जाती है। क्या घटनाओं से भरपूर हमारी सदी में लोग नव-आविष्कृत ऊर्जा की अद्भुत क्षमताओं को समस्त मानव-जाति की सेवा में लगाने के वास्ते तथा पश्चिमी जगत् के विशिष्ट हस्तियों को विज्ञान के महान् आविष्कारों का उपयोग केवल अपने को और समृद्ध बनाने तथा दुनिया में आतंक

का राज्य कायम करने से रोकने के लिए मिल-जुलकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे ? अथवा लोग इतिहास के सबकों की उपेक्षा करते हुए तथा अपनी सतर्कता गँवाते हुए इन हलकों से अपने को संतुष्ट होने और छले जाने देंगे ? क्या वे उन्हें विभिन्न राष्ट्रों के बीच सन्देह के बीज बोने देंगे ? नया युद्ध छेड़ने और कम्युनिज्म के विरुद्ध तथा राष्ट्रीय मुक्ति क्रान्तियों के विरुद्ध 'जेहाद' के झण्डे तले मानव-जाति को सर्वनाश के कगार की ओर धकेलने देंगे ?

सहस्राब्दियों से धरती माँ ने बड़े प्यार से अपनी स्वतन्त्र सन्तान—मानव-जाति—को पाला-पोसा है। मानव के सुखी जीवन के लिए पृथ्वी पर सब कुछ मौजूद है। अपने परिश्रम के द्वारा और ज्ञान-पिपासा बुझाने तथा सौन्दर्य-बोध करने की अपनी आकांक्षा के द्वारा प्राकृतिक सम्पदा का संवर्द्धन करते हुए लोग शान्ति और मेल-मिलाप के वातावरण में रह सकते हैं। लेकिन पुरातन काल में मासूम और भोले-भाले लोगों के समुदायों में स्वार्थ की घातक भावना जम गई थी और तब से 'शान्ति', 'न्याय' तथा 'समानता' के सिद्धान्त मानव-जीवन के अपरिहार्य नियम नहीं रह गए। कुछ लोगों ने धन अर्जित किया, तो अन्य लोग निर्धन बन गए और अधिकांश लोगों की गरीबी तथा अधिकारहीनता कुछ लोगों के मालामाल होने की अनिवार्य शर्त बन गई।

सहस्राब्दियों के दौरान किसी भी देश की जनता स्वार्थ के कुप्रभाव से अछूती नहीं रही। इसके कारण लोग ढेरों कष्ट उठाते हुए, लेकिन फिर भी विनाशकारी युद्ध और नरसंहार करते हुए नहीं समझ पाते थे कि इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध कैसे संघर्ष किया जाए।

केवल अक्टूबर, 1917 में, जब खूनी विश्व-युद्ध चल रहा था और उपनिवेशों का पुनर्विभाजन करने के लिए यूरोप के विकसित पूँजीवादी राज्य एक-दूसरे की शक्ति क्षीण कर रहे थे, रूस में पूँजीपतियों का प्रभुत्व खत्म कर दिया गया और उत्पादन के साधनों तथा भूमि पर निजी स्वामित्व का अन्त हो गया।

“जिस वर्ष मे तुम पैदा हुई, सन् 1917 का वह वर्ष,” ब्रिटिश औपनिवेशिक जेल से अपनी पुत्री इन्दिरा को भेजे गए पत्र में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा—“इतिहास मे एक सर्वाधिक विलक्षण वर्ष था, जब उत्पीड़ित गरीब लोगों के प्रति प्यार तथा सहानुभूति रखने वाले एक महान् नेता ने अपनी जनता को मानव इतिहास मे ऐसे महान् पृष्ठ जोड़ने के लिए प्रेरित किया, जो कभी विस्मृति के गर्त में नहीं समाएँगे। जिस महीने मे तुम इस दुनिया में आई, उसी महीने मे लेनिन ने महान् क्रान्ति आरम्भ की, जिसने रूस की सूरत बदल दी है...।”¹

यह चिट्ठी इन्दिरा को तब मिली, जब वह 13 वर्ष की थी। उसके बाद मानव-जाति बहुत आगे बढ़ी दुनिया में बदलाव बल्कि सुधार हुआ विश्व समाजवादी राज्य की हुई एशिया अफ्रीका लैटिन अमरीका के देश

नये जीवन के निर्माण में लगे हुए हैं, उनमें से अनेक राज्यों ने गैर पूँजीवादी विकास का मार्ग अपनाया। भारत ने भी 'समाजवादी नमूने के समाज' के निर्माण का लक्ष्य अपने सामने रखा।

दुनिया बदल गई, लेकिन वह अधिक निरापद नहीं बन पाई। मानव-जाति को भूमण्डलीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कई गुना ज्यादा जटिल हो गई है। निःसन्देह, इसका कारण प्रगति नहीं है, इसका कारण अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियावाद की संयुक्त ताकतों द्वारा किया जा रहा जबर्दस्त प्रतिरोध है, जो दुनिया के सामाजिक नवीकरण के विरुद्ध है। नाभिकीय युद्ध का हौवा खड़ा करके अमरीकी फौजशाहों ने आतंकवाद तथा राष्ट्रों को डराने-धमकाने के काम को राजकीय नीति का दर्जा दिया है।

इन्दिरा गाँधी अँधेरे बरामदे में बैठी थीं। केवल निवास-स्थान के फाटक के पास बत्तियाँ जल रही थीं। पहरेदार अभ्यस्त चाल से दीवार के पास चहलकदमी कर रहे थे। कहीं निकट से चोंदी के कगनों की छन-छन सुनाई दी—रात को फाटक के बाहर मैदान में देश के विभिन्न स्थानों से आने वाले लोग इकट्ठे होने लगते हैं और सुबह होते-होते आगन्तुकों की भीड़ लग जाती है—वे प्रधानमन्त्री से प्रणाम करने, उन्हें देखने तथा उनकी आवाज सुनने के लिए आते हैं।

रात्रिकांलीन उद्यान के मद स्वर शान्तिदायी हैं। गुलाबों की खुशबू फैली हुई। सोये हुए पेड़ निश्चल हैं। उनके घने शीर्ष भाग निःशब्द हैं। कुछ भी नहीं हिलता-डुलता, केवल कभी-कभार आसमान से तारे टूटकर गिरते हैं और विचारों तथा स्मृतियों की शृङ्खला मन में उभरती तथा टूट जाती है। रात की स्निग्ध ऊष्मा रोम-रोम में पहुँच जाती है, दिल में मीठी-सी कसक पैदा होती है।

ऐसी शान्त रात्रियाँ पिताजी को बहुत पसन्द थीं। जेलखाने की ऊँची बदरंग दीवारों के पीछे से केवल आकाश नजर आता था और वह घण्टों उसकी रहस्यमय अगाध गहराई को एकटक देखते हुए बैठे रहते थे। इसी प्रकार उनके जीवन के दस लम्बे वर्ष बीते थे। पिता ने...कितने कष्ट उठाए थे उन्होंने, कितने बलिदान किए थे, कितनी बार उन्हें निराशा, पराजय झेलनी पड़ी थी और अन्ततः उन्हें और सभी भारतवासियों को अपार सुख प्राप्त हुआ—उनका देश आजाद हुआ।

मनुष्य की जीवन अवधि अत्यल्प होती है। लेकिन यदि उसे उसके लाखों-करोड़ों समकालीनों की जीवन-अवधियों से जोड़ दिया जाए, तो वह बहुत बड़ी हो जाती है। सचमुच, यदि किसी राष्ट्र का नेता अपने जीवन की आकांक्षा को सम्पूर्ण राष्ट्र की इच्छा-आकांक्षा के साथ एकाकार करने में सफल हो जाता है, तब उसकी जीवन-अवधि को सही ढंग से वर्षों में नहीं, बल्कि उसके देशबन्धुओं की सम्पूर्ण पीढ़ी के जीवन के कुल योग में ही मापा जा सकता है। क्या इन्दिरा महात्मा गाँधी और जवाहरलाल नेहरू की तरह जनता की आकांक्षाओं के साथ अपने जीवन को घुला-मिला देने में सफल हुईं? क्या उन्होंने भी उन दोनों नेताओं की तरह भारत की आशाओं को

व्यक्त किया ?

दादा मोतीलाल, पिता और माता, पूरे नेहरू परिवार की देशभक्ति इन्दिरा गाँधी ने आत्मसात् कर ली थी। उनके लिए यह अपने आचरण-व्यवहार की सर्वोच्च कसौटी थी। इन्दिरा गाँधी ने एक महान् एशियाई देश का नेतृत्व करने का दायित्व ग्रहण करने के नियति के आदेशों का साहसपूर्वक पालन किया। उन्होंने सत्ता 'वशगत' अधिकार के रूप में नहीं पाई थी, जैसा कि उनके शत्रु दावा करते थे, बल्कि उनका चयन नवस्वतन्त्र भारत के इतिहास ने ही किया था। वह देश की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त करने में तथा भारतीय लोकतन्त्र के निर्माण में देशभक्त नेहरू-गाँधी परिवार की असाधारण भूमिका को प्राप्त राष्ट्रव्यापी मान्यता के बल पर राष्ट्र की नेता बनी थीं। वह राज्य सत्ता अथवा प्रसिद्धि, जिसे लेकर वह हमेशा तनिक संकोच से ब्यंग्य किया करती थीं, पाने के कारण नहीं, बल्कि अपनी जनता के प्रति, सामाजिक प्रगति और विश्व शान्ति के ध्येय के प्रति निष्ठा के कारण ऐतिहासिक हस्ती बनी थी और उनके जीवन को अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त हुआ था।

इन्दिरा गाँधी ने ऐक्यबद्ध समृद्ध भारत, अपनी जनता के सुखी जीवन का स्वप्न सदा अपने मन में संजोया। इस स्वप्न ने नाजुक देह और विनम्र स्वभाव की इस नारी को कठिनतम अग्नि-परीक्षाओं से गुजरने में—सहयोगियों के विश्वासघात, पत्रकारों के कपटपूर्ण आक्षेपों, राजनीतिक विरोधियों द्वारा अत्याचार तथा उकसावों, अपमानजनक आरोपों तथा कलंकपूर्ण अभियानों, व्यक्तिगत असफलताओं का सामना करने और बेटे संजय की दुखद मृत्यु को बर्दाश्त करने में—सहायता दी।

अपने जीवन में इन्दिरा गाँधी को बहुत-सी मुसीबतें झेलनी पड़ी। लेकिन कोई भी दुर्भाग्य, असहनीय व्यक्तिगत दुःख तक उनके गहन आत्मबल को क्षीण करने में समर्थ नहीं हुआ। सभी कठिनाइयों, असफलताओं के बावजूद वह सौभाग्यशाली थी। फीरोज गाँधी के प्रति उनका गहन अनुराग था, वह उनकी जीवनसंगिनी बनीं। उनके पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव जरूर आए, लेकिन अधिकांश भारतीय महिलाओं की तरह वह हमेशा अपने पहले प्रेम के प्रति निष्ठावान बनी रही। अपने पुत्र राजीव और संजय पर उन्हें गर्व करने का पूरा अधिकार था।

कहते हैं कि स्वभाव की दृष्टि से संजय मोतीलाल नेहरू पर और राजीव जवाहरलाल नेहरू पर गए।

बहुत जल्दी वर्ष बीत गए और अब वह दादी बन गई, हालाँकि अपने बचपन की याद अभी धूमिल नहीं हो पाई थी। ठीक ही कहते हैं कि केवल पोते-पोतियों, नाती-नातिनों के जन्म के साथ लोगो को जीवन की निरन्तर परम्परा, अमरत्व का आभास मिलता है। अपने प्यारे पोतों-पोती—राहुल, प्रियंका और फीरोज वरुण—के साथ रहने के लिए वह कुछ समय अवश्य निकाल लेती।

आयु परिवर्तन मानव-जीवन को रोचक बना देता है—क्या उम्रों से भरपूर जवानी को वह सासारिक ज्ञान वह अनुभव मिल सकता है जो विवेकपूर्ण प्रौढ़ावस्था

में प्राप्त होता है ?

प्रधानमन्त्री ने घड़ी पर नजर डाली—आधी रात हो चुकी थी। कल सुबह को बहुत सारे काम निबटाने होंगे। अच्छी तरह आराम करना जरूरी है। वह शयन-कक्ष में चली आई। बत्ती जला दी। लैम्प के ऊपर परवाने नाचने लगे। मेज पर रखे गुलदान में ताजे गुलाब सजे हुए थे। इन्दिरा गाँधी के होठों पर मृदु मुस्कान खिल उठी। ये फूल सोनिया ने रख दिए होंगे। बहू लाजवाब है ! राजीव सौभाग्यशाली है। ऐसी पतिव्रता पत्नी के साथ वह सदा सुखी रहेगा।

चारों तरफ नजर दौड़ाकर उन्होंने घर लौटने पर उतारी गई बुल्लेटप्रूफ जाकेट सोफे पर से उठा ली और अलमारी में रख दी। कुछ समय में अगरक्षक दल के प्रधान के आग्रह पर उन्हें साड़ी के नीचे यह जाकेट पहननी पड़ती थी।

कहाँ गुलाब और कहीं बुल्लेटप्रूफ जाकेट...उनमें कोई मेल नहीं। नहीं, कल वह यह जाकेट नहीं पहनेंगी..।

इन्दिरा गाँधी सोफे पर बैठ गई और अखबार उठा लिये। सरसरी तौर पर शीर्षक पढ़ डाले। देश के अन्दर और दुनिया की स्थिति पहले की तरह तनावपूर्ण बनी हुई थी। 'पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई', 'पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय सीमा चौकियों पर गोलाबारी', 'पंजाब में सिख उग्रवादियों के नये अस्त्रभण्डारों की खोज', इत्यादि।

अखबारों में लन्दन में सिख प्रवासियों के स्वयंभू नेता चौहान के रेडियो भाषण की चर्चा जारी थी, जिसने ब्रिटिश शासनाधिकारियों की बेपरवाही से फायदा उठाकर खुलेआम ऐलान किया कि भारत की प्रधानमन्त्री तथा उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाइयों का प्रबन्ध किया जाएगा। और अब अमरीका तथा कनाडा में जड़े जमाए पृथकतावादियों के सरगनों ने भी ऐसी ही धमकियाँ दीं।

प्रधानमन्त्री ने अखबार एक तरफ रख दिए—उनमें न कोई नयी सूचना थी और न कोई खुशखबरी। नाटो राज्यों में नियुक्त भारतीय राजदूतों की रिपोर्टों से उन्हें यह सब कुछ मालूम था। इन राज्यों के शासनाधिकारियों को भारत सरकार की घरेलू और विदेश नीति फूटी आँखों नहीं सुहाती थी। गुटनिरपेक्ष देशों के आन्दोलन में भारत की स्थिति, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए संघर्षरत नवोदित राज्यों को उसके द्वारा समर्थन, सोवियत संघ के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों से वाशिंगटन और लन्दन नाराज थे। इन्दिरा गाँधी भली-भाँति समझती थीं कि पश्चिमी राज्य विश्व जनमत को यह विश्वास दिलाने की हरचद कोशिश कर रहे थे कि भारत घोर आन्तरिक सकट तथा अराजकता के भँवर में फँस गया है। धार्मिक-साम्प्रदायिक द्वेष भड़काते हुए, पंजाब में पृथकतावादी भावनाओं को बढ़ावा देते हुए तथा तनाव पैदा करते हुए वे भारत सरकार की प्रतिष्ठा को गिराने, उसे भयभीत करने का प्रयत्न कर रहे थे।

भारत और विदेशों में भारतीय प्रवासी हस्तकों में राष्ट्रविरोधी और पश्चिमपरस्त तत्त्वों की सरगर्मियाँ सिर्फ इसलिए इतने बड़े पैमाने पर बढ़ गई थीं कि

राज्यों की सरकारें व्यापक रूप से उनका समर्थन कर रही थीं, जो लोकतान्त्रिक भारत की एकता तथा आण्डता को भंग करने और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी शान्तिपूर्ण स्थिति को शिथिल बनाने पर आमादा थे। अब भारत गणराज्य की सरकार के नेताओं के विरुद्ध हिंसा, ब्लैकमेल और हत्या की धमकियों का इस्तेमाल किया जा रहा था।

इन्दिरा गाँधी ने सत्य का सामना किया—दुनिया में हर तरह की गुप्तचर सेवाएँ होती हैं, जो राजनीतिक हत्याओं और राज्य सत्ता-परिवर्तनों में माहिर होती हैं। 'पश्चिमी लोकतन्त्र' के योद्धाओं के 'कारनामों' में मुजीबुर्रहमान, पैट्रिस लुमम्बा, सल्वादोर फ्रान्को और मार्टिन लूथर किंग की हत्या तथा फिदेल कास्त्रो की हत्या के बारम्बार प्रयत्न और ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण उल्लेखनीय हैं।

कल उड़ीसा में विशाल जन-सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था—“अपने देश की सेवा करते हुए मर जाने में मुझे गर्व होगा। मेरा पक्का विश्वास है कि मेरे खून की प्रत्येक बूँद मेरे देश में काम आएगी, उसे मजबूत और गतिशील बनाने में सहायक होगी।”

कुछ दिन पहले भारतीय गुप्तचर सेवा के प्रधान ने बताया था कि प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, गुप्त साजिश रची गई है, प्रधानमन्त्री की हत्या के प्रयत्न की तैयारियों की जा रही है और आतंकवादी ग्रुप का पता लगाने तथा नाकाम करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल उन्होंने आग्रह किया कि प्रधानमन्त्री की व्यक्तिगत निरापदता को सुनिश्चित करने के लिए पग उठाए जाएँ, खास तौर पर अंगरक्षक दल से सभी सिखों को फौरन निकाल दिया जाए।

इन्दिरा गाँधी यह सुनकर निश्चिन्त भाव से मुस्कराई और यह माँग पूरी करने से उन्होंने साफ-साफ इन्कार कर दिया—भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसमें सभी जातियों और धर्मों को समान अधिकार प्राप्त हैं। क्या प्रधानमन्त्री के लिए सरकारी कर्मचारियों के प्रति साम्प्रदायिक भेदभाव करना उचित होगा? नहीं, वह अपने सिद्धान्तों को तिलांजलि नहीं देंगी और अपनी आत्मिक शान्ति की खातिर संविधान की भावना पर आँच आने नहीं देगी।

इन्दिरा गाँधी ने एयर कंडिशनर बन्द कर दिया और खिड़की खोल दी। सुगन्धित समीर कमरे में फैल गई—यह भारत की सुगन्ध थी।

अपने ख्यालों में डूबी हुई वह शय्या पर बैठ गई। उनकी बड़ी शान्त आँखें किसी अदृश्य बिन्दु पर टिक गई, सुन्दर मुखाकृति भावशून्य हो गई, मानो बेजान संगमरमर की बनी हो। उन्हें कोई अनोखी अबोध्य पूर्वानुभूति हो रही थी, जिसे समझना अथवा शब्दों से व्यक्त करना असम्भव था।

“खैर, मेरे खून की बूँद-बूँद से नयी इन्दिराएँ जन्म लेंगी और वे भारत के लिए वही कर सकेंगी जो मैं खुद नहीं कर पाऊँगी” यह सोचते हुए उन्होंने इस अद्भुत मनोदशा से छुटकारा पाया और इत्मीनान से बिस्तर पर लेट गई

प्रधानमन्त्री के शयन-कक्ष में रोशनी गुल हो गई। भारत के ऊपर ताराजटित नभ की चादर फैली हुई थी और पृथ्वी सूर्य की कक्षा में अपनी चिरन्तन परिक्रमा करती जा रही थी।

विश्वास किया जाता है कि प्रत्येक मनुष्य का अपना नक्षत्र होता है। जैसे लोगो का जन्म और देहान्त होता है, वैसे ही नक्षत्र भी प्रज्वलित होते और बुझ जाते हैं। बुझे नक्षत्र का प्रकाश अनादि-अनन्त ब्रह्माण्ड में देर तक फैलता जाएगा और मानव-जाति की भावी पीढ़ियों यह प्रकाश देखेगी।

वे भारतवासी बहुत समय पहले काल का ग्रास बन चुके थे, जिन्होंने अजन्ता तथा एल्लोरा की गुफाओं को सुन्दर मूर्तियों तथा भित्तिचित्रों से सजाया था, लेकिन विश्व संस्कृति के कला-भण्डार में उनके अमूल्य योगदान से लोग आज भी विस्मित होते हैं। 'रामायण' और 'महाभारत' के रचयिता इस दुनिया में नहीं हैं, पर ये अमर महाकाव्य आज भी भारतवासियों के मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न करते हैं। गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म ढाई हजार वर्ष पहले हुआ था, मगर बीसवीं सदी के एक सबसे सुशिक्षित व्यक्ति, लब्धप्रतिष्ठ भारतीय जवाहरलाल नेहरू उनका आदर करते थे। प्रसिद्ध सम्राट् अशोक का देहान्त बहुत पहले हुआ था, लेकिन वह अपना 'चक्र' छोड़ गए, जो कि प्रगति और सुख की जनता की चिरन्तन अभिलाषा का प्रतीक है।

भव्य हिन्दू तथा सिख मन्दिरों, मस्जिदों, वास्तुकला के अनमोल मोती ताजमहल के निर्माता काल की गोद में न जाने कब समा गए थे, परन्तु उनके परिश्रम के फल, मानव विवेक तथा सौन्दर्य बोध की उपलब्धियाँ आज के भारत, स्वतन्त्र बहुजातीय राज्य के वर्तमान रूप को उजागर करते हैं, उसके इतिहास तथा संस्कृति, उसके वर्तमान तथा भविष्य को सूत्रबद्ध करते हैं।

मानव तथा जीवन के प्रति प्यार की भावना द्वारा प्रज्वलित हृदय-ज्योति युग-युगों तक नहीं बुझेगी।

उपसंहार

35 वर्ष पहले स्वतन्त्र भारत के प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी पुत्री इन्दिरा गान्धी ने सोवियत संघ की और सोवियत नेताओं ने भारत की सरकारी तौर पर यात्राएँ की थी। सन् 1955 में तब दो राष्ट्रों की मैत्री के वृक्ष का पौधा रोपा गया था और सोवियत लोगो तथा भारतवासियों ने स्नेहपूर्वक और ध्यानपूर्वक उसे सीचा और बड़ा किया। इन्दिरा गान्धी ने भी इस बात के लिए बहुत यत्न किया कि यह भाग्यशाली वृक्ष बढ़ता जाए और मजबूत बने, बरगद के पेड़ की तरह नयी जड़ें जमा ले, फलते-फूलते वन-खण्ड को जन्म दे, जिससे लोगों को सुफल और सुख प्राप्त हों।

जवाहरलाल नेहरू संसार से विदा हो चुके थे। इन्दिरा गान्धी भी अब हमारे बीच नहीं रही, जो सजग प्रहरी की तरह दो देशों की जनता की अमूल्य निधि—उनकी मैत्री एवं उनके सहयोग, स्वतन्त्रता तथा शान्ति के आदर्शों के प्रति उनकी निष्ठा—की रक्षा करती रहीं।

लेकिन वे इसलिए नहीं जिये थे कि इस निधि को अपने साथ ले जाएँ, वे अपने देशवासियों की नयी पीढ़ी के लिए उसे विरासत में छोड़ गए हैं। उन्होंने भारत-सोवियत मैत्री को सुरक्षित करने तथा सुदृढ़ बनाने, हमारे देशों के बीच कल्याणकारी सहयोग बढ़ाने, भारतवासियों तथा सोवियत लोगो के बीच व्यावहारिक, सृजनात्मक तथा आत्मिक सम्पर्कों को कई गुना बढ़ाने, शान्तिपूर्ण सृजन, सामाजिक न्याय, आत्मिक उन्नति और सामाजिक प्रगति की दो पड़ोसी देशों के जनगण की अभिलाषा को सूत्रबद्ध करने की इच्छा प्रकट की थी।

मई, 1985 में मास्को में दो देशों के नेता मिखाईल गोर्बाचोव और राजीव गान्धी मिले, जो आत्मबल, उत्साह, सद्भावना से भरपूर थे और जिनकी यह दृढ़ इच्छा थी कि सोवियत-भारत मैत्री फलती-फूलती जाए, भिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं वाले देशों के शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व का उदाहरण बने।

सोवियत संघ और भारत—एक अरब से अधिक लोगो का विशाल जन-समूह। सभी अन्य समाजवादी तथा नवस्वतन्त्र देश, दूसरे शान्तिप्रिय राष्ट्र भी उनकी आशाओं-आकांक्षाओं में सहभागी हैं। यदि वे नहीं, तो और कौन मानव-जाति के सामने उठे युद्ध और शान्ति के सवाल को हल करेगा यह फैसला करेगा कि पृथ्वी मानव वंश का निवास बनी रहेगी अथवा निर्जन खगोलीय पिंड बनकर रह जाएगी ?

का समय। असाधारण निर्णय लेने, असामान्य उपायों की आवश्यकता है। मानव-जाति को नया चिन्तन अपनाना चाहिए। इस सदी के अन्त तक पूर्ण नाभिकीय निरस्त्रीकरण के सोवियत कार्यक्रम का भारत पूरी तरह समर्थन करता है। भगर साधारण विवेक-बुद्धि का प्रतिरोध करने वाली शक्तियों का प्रभाव कम नहीं है। नाभिकीय अस्त्र-परीक्षण जारी हैं और क्षत-विक्षत पृथ्वी कोंप रही है।

पृथ्वी ब्रह्माण्ड में अपनी धुरी पर घूमती जाती है और मानव-जीवन, जिसे सदा अल्पकालीन, सायौगिक तथा क्षण-भंगुर माना गया है, इस अनादि-अनन्त काल का अंग है, पीढ़ी-दर-पीढ़ी चला आ रहा है। विवेक-बुद्धि लोगों से माँग करती है कि वे इस परम्परा को भग न होने दें।

भारत का इतिहास पाँच सहस्राब्दी पुराना है। प्राचीन काल से लोग अहिंसा का आदर्श मन में संजोए हुए हैं। हिंसा और रक्तपात में यह आदर्श नष्ट होता रहा, लेकिन मनुष्य जाति की नयी पीढ़ियों में, गौतम बुद्ध के उपदेशों तथा अशोक के निर्देशों में, कवियों की रचनाओं तथा महर्षियों की भविष्यवाणियों में वह पुनर्जन्म लेता रहा। सुखमय शान्तिपूर्ण काल की याद दिलाने वाली अनन्य कलाकृतियों तथा अनगिनत पुरातन स्मारकों में शान्ति एवं अहिंसा की यह आकांक्षा मूर्तिमान हुई है। हमारे युग में, बीसवीं सदी में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने महात्मा गॉधी की अहिंसात्मक सेना के स्वयंसेवकों को गोलियों से भूना था, बीसियों हजार भारतवासियों ने औपनिवेशिक जेलों में कष्ट उठाए और कालान्तर में भारतीय जनता ने अन्ततः स्वतन्त्रता प्राप्त की तथा इन्दिरा गॉधी नव भारत की माँ बन गई। भारत में ही 27 नवम्बर, 1986 को मिखाईल गोर्बाचोव तथा राजीव गॉधी ने अपने दो महान् राष्ट्रों की ओर से और उनकी इच्छा से दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जो नाभिकीय अस्त्रों एवं हिंसा से मुक्त ससार के निर्माण का ओजस्वी आह्वान है।

मानव सभ्यता के पूरे अस्तित्व-काल में पहली बार एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज स्वीकार तथा जारी किया गया, जिसके अनुसार बल-प्रयोग निषेध तथा शान्ति को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का नियम बनाना चाहिए और मानव-जीवन को विश्व के सर्वोपरि मूल्य के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। विश्वव्यापी सुरक्षा की व्यवस्था को हिंसा तथा घृणा, भय तथा सन्देह की जगह लेनी चाहिए और पृथ्वी को नाभिकीय अस्त्रों से सदा के लिए मुक्त होना चाहिए।

इस सोवियत-भारत दस्तावेज को दुनिया की सभी भाषाओं, पाठ्य-पुस्तकों तथा विश्वकोशों में, मानव-जाति के इतिहास में दिल्ली घोषणा-पत्र के नाम से जाना जाएगा। उस पर इन्दिरा गॉधी के हस्ताक्षर नहीं हैं, लेकिन उसमें उनकी आत्मिक तथा राजनीतिक धरोहर मूर्त रूप से विद्यमान है, जिसे भारतीय जनता ने आत्मसात् किया और राजीव गॉधी ने व्यक्त किया।

इन्दिरा गॉधी की समाधि पर सोवियत नेता फूल-माला चढ़ाते हैं होकर श्रद्धाजलि अर्पित करते हैं।

2 जुलाई, 1987—सोवियत संघ में भारत महोत्सव के उद्घाटन का दिन। जीवन के उत्साह और सुखद आशाओं से परिपूर्ण, देश में शुभ परिवर्तनों से प्रेरित मास्को हर्षमग्न है, आदरणीय भारतीय अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहा था।

राजधानी निर्मल-स्वच्छ हवा में झूमते, ग्रीष्मकालीन वर्षा की फुहारों में नहाने पाकों और तरुपथों पर हरियाली ओढ़े वृक्ष खड़े थे, अलेक्सान्द्रोव्स्की उद्यान में फूलों की क्यारियों क्रान्तिकारी लालिमा बिखेर रही थीं, नगर की सड़कों पर भौंति-भौंति के वृक्ष फूलों से लदे हुए थे।

क्रेमलिन के लाल सितारे निरभ्र आकाश में चमक रहे थे, उस्पेन्स्की गिरजे तथा इवान महान् के घण्टाघर के स्वर्णिम गुम्बदों से आँखें चौंधिया रही थीं, सन्त बाजिल कैथीड्रल अपने अनोखे सौन्दर्य से दर्शकों को मन्त्रमुग्ध कर रहा था। लाल मैदान अधीरतापूर्वक अतिथियों का इन्तजार कर रहा था। क्रेमलिन के महलों के द्वार खुले हुए थे। विशाल क्रेमलिन प्रासाद के सन्त जार्ज हॉल में दो देशों के नेताओं की भेंट हुई।

और अगले दिन मोटरो का कारवॉ मास्को विश्वविद्यालय की ओर बढ़ चला, लोमोनोसोव तथा मिचूरिन राजमार्गों के चौराहे पर, इन्दिरा गाँधी चौक में पहुँचा।

उजली सुहानी सुबह थी। हजारों मास्कोवासियों और नगर के अतिथियों ने मिखाइल गोर्बाचोव तथा राजीव गाँधी का तालियों की गड़गड़ाहट से हार्दिक स्वागत किया। वे विलक्षण महिला के स्मारक का अनावरण करने के लिए आए थे, जिसे सभी सोवियत लोग जानते-मानते हैं। लाल फीता कटा, धीरे-धीरे चादर गिरी और लोगों के सामने साड़ी पहने तथा अभिनन्दन के तौर पर हाथ उठाए भारतीय महिला की प्रतिमा दृष्टिगोचर हुई। यह कांस्य मूर्ति अब सोवियत लोगों को इन्दिरा गाँधी की सदा याद दिलाती रहेगी।

अनगिनत मास्कोवासी और दूसरे देशों तथा नगरों से आने वाले लोग इस स्मारक के पास से गुजरते रहेंगे और उनके हृदय में भारत की सुपुत्री का नाम सदा गुंजायमान होता रहेगा। बीसवीं शताब्दी की इस विलक्षण महिला का बिम्ब आने वाली पीढ़ियों के स्मृति-पटल पर हमेशा अंकित रहेगा। वह उन लोगों की अगली पॉत में साहसपूर्वक आ खड़ी हुई, जिन्होंने मानव-प्रेम से प्रेरित होकर, भय और अंधविश्वासों को ठोकर मारकर, अपनी पूरी शक्ति लगाने में जरा भी हिचकिचाहट न करते हुए तथा अपनी जिन्दगी की परवाह न करते हुए दुनिया को युद्धों तथा राष्ट्रीय उत्पीड़न के अभिशाप से मुक्त करने का दृढ़ सकल्प किया था, जो सोवियत जनगण से मिलकर महानतम लक्ष्य—शान्ति, समानता, स्वतन्त्रता—के हेतु प्रयत्नशील रहे।

“सोवियत लोगों की नजरों में इन्दिरा गाँधी की छवि भारत की छवि से अभिन्न है,” मिखाइल गोर्बाचोव ने कहा। “उनका जीवन और क्रियाकलाप प्राचीन देश के समृद्ध, पुरातन इतिहास का एक उज्ज्वल अध्याय है। लगभग दो दशकों तक इन्दिरा गाँधी ने राज्य के संचालन का कार्यभार सँभाला था। सच्ची देशभक्त होने के नाते उन्होंने महान् तथा भारत का सपना देखा था और इस सपने की साकार

बनाने में अमूल्य योगदान किया...।

“शान्ति की अभिलाषा सदा ही हमारी आपसी समझ तथा विदेश नीति के क्षेत्र में हमारी स्थितियों के सामीप्य की नींव रही है...।

“तो आइए, आज इन्दिरा गाँधी की पावन-स्मृति में श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए घोषणा करें—सोवियत-भारत मैत्री, जिसके हेतु उन्होंने इतना अधिक किया था, युग-युगो तक बढ़ती और सुदृढ़ होती जाएगी।” इन शब्दों के साथ सोवियत नेता ने अपना भाषण समाप्त किया और उनके बाद राजीव गाँधी बोले—“युवावस्था में उन्होंने भारत की स्वतन्त्रता की खातिर और बाद में इस स्वतन्त्रता को मजबूत बनाने के लिए संघर्ष किया था। परन्तु उनका दर्शन भारत तक ही सीमित नहीं था। वह सम्पूर्ण पृथ्वी को अपना घर मानती थी। शान्ति के वातावरण में रहने और अपनी प्रतिभा को पूर्णतः उजागर करने के सभी राष्ट्रों के अधिकार के लिए वह अनथक संघर्ष करती रहीं। उत्पीड़ितों और अवमानितों के प्रति वह सहानुभूति रखती थी और इसलिए उन्हें जनसाधारण का हार्दिक प्रेम प्राप्त हुआ।”

जी हाँ, शान्ति हेतु संघर्ष में विजय प्राप्त करना सम्भव है, यदि वह इन्दिरा गाँधी की तरह दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन का ध्येय बन जाए।

एकीकृत तथा परस्पर निर्भर संसार में व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय चिन्तन में आस्था, राष्ट्रीय हितों के अलावा आम मानवीय, विश्वव्यापी हितों को देखने की क्षमता, विवेक-बुद्धि का मानवतावाद से, राजनीतिक लक्ष्यों का सामाजिक नैतिकता से, आत्मिक मानकों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों से समन्वयन—सारतः यही अपनी जनता, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए इन्दिरा गाँधी का बौद्धिक तथा आत्मिक सन्देश है।

सैन्यवादी शक्तियों के विरुद्ध नागरिक अवज्ञा आन्दोलन सारी दुनिया में फैलता जा रहा है। दुनिया के राष्ट्र संकीर्ण राष्ट्रवाद के बन्धनों, विद्वेष तथा युद्धप्रिय अन्धराष्ट्रवाद की रुग्ण भावना से मुक्त हो रहे हैं। विश्व के प्रतिक्रियावादी हलकों तथा सैन्य-राजनीतिक गठबन्धनों के स्वार्थगति हितों की अपेक्षा मानव-जाति के विश्वव्यापी हितों की प्राथमिकता को वे स्पष्टतः समझने लगे हैं। मानव तथा मानव-जाति के भाग्य की तुलना में ये स्वार्थ तुच्छ और नगण्य हैं।

मिखाईल गोर्बाचोव ने कहा—“हम देखते हैं कि विश्व लोक मानस में परिवर्तन हो चुका है। राजनीतिक यथार्थवाद की आवाज अधिक प्रबल व प्रभावी बन रही है। अधिकाधिक लोग विवेकपूर्ण नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। अधिकारों की समानता पर आधारित विचार-विनिमय, शस्त्रीकरण की होड़ को बन्द करने तथा नाभिकीय युद्ध के खतरे को टालने के रास्तों की खोज से विमुक्त होने वाले व्यक्तियों पर से विश्वास उठ रहा है।”

दुनिया के लोगों को विश्वास है—कल भी प्रभात-वेला आएगी, हमारी पृथ्वी का अनुपम मौलिक सौन्दर्य सुरक्षित रहेगा और सूर्य जीवन कमल के फूल पर ओस की स्वच्छ बूँदें देखकर वे जीवन के आनन्द का उपभोग करेंगे